

॥ इशतहार ॥

श्रीमद्भागवत भाषाटीका संयुक्त क्री० ७) पु०

इस ग्रन्थ के उत्तम होने में कदापि सन्देह नहीं है—इसका म. तिलक ब्रजबोली में बहुतही प्यारा है आशय प्रत्येक श्लोकों हे क्यों न हो इसके तिलककार महात्मा ब्रजवासी अंगदजी शास्त्र हैं—यह तिलक ऐसा सरल है कि इसके द्वारा अल्पसंस्कृतज्ञ पुरुष का पूरा कार्य निकल सकता है—संस्कृतपाठक भी इससे श्लोकों व पूरा आशय समझ सकते हैं इस बार यह ग्रन्थ टैप के अक्षरों उम्दा कागज सफेद बिकना में छापागया है और विशेष विद्वान् शास्त्रियों के द्वारा शुद्ध कराया गया है जिस से दम्बई की छपी हुई पुस्तक से किसी काम में न्यून नहीं है उम्दा तसाबीर भी प्रत्येक स्कन्ध में युक्त हैं—आशा है कि इस अमूल्यरत्न को लेने में महाशय लोग विलम्ब न करेंगे मूल्य भी इसका स्वल्प रक्खा गया है ॥

श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण भाषा किताबनुमा
कागज रस्मी ५) व कागज गुन्दा ६)

पूरे सातोंकाण्ड अथोप्यापाठशाला के तृतीयाध्यायक पण्डित महेशदत्तकृत भाषा—यह वही पण्डितजी महाराज हैं जिन्होंने पहिले देवीभागवत और विष्णुपुराण का उल्था किया है दोभागों में यथातथ्य सुगमरीति से परिपूर्ण श्लोक के अनुसार हुआ है कोई

BY KIND PERMISSION

This volume is most respectfully dedicated to

JAMES CORNWALL, ESQ.,

POST-MASTER GENERAL,

United Provinces of

Agra and Oudh.

In token of the author's high esteem
and respect and in gratitude for the
kind treatment he has always received
while serving under him.

ZALIM SINGH,

LUCKNOW:

POST-MASTER,

1st January 1903. }

Lucknow.

PREFACE.

When a boy I had a religious tendency which, in after years, developed into a love for the study of Theology and Philosophy.

While a Postal Inspector and subsequently an assistant superintendent in Oudh, I had the good fortune to enjoy, occasionally, the company of certain eminent philosophers and scientific men, whose valuable instructions helped me in the cultivation of my mind.

The genial climate of Naini-Tal, where I was Post-Master for six years, and the kindness of Mr. J. Cornwall, Post-Master General, under whom I have the honor of serving, enabled me to prosecute the study of the Vedant and Sankhya Philosophies.

A translation into Hindi, with annotations of eight Upanishads (Vedants) viz. Eash, Kain, Katha, Prasana, Mundaka, Manduka, Aitray and Taitray, as well as Sankhya Karika was

undertaken and published in separate volumes.

It comprises (1) a paraphrase, (2) analysis, (3) the meaning of each word according to grammatical construction and (4) a literal translation with an exhaustive explanation of each shloka (stanza) in simple idiomatic Hindi, which render the interpretation of the original work very easy and lucid. Having completed this I conceived a desire to render into Hindi, the Bhagwadgita which, without doubt, ranks first in importance among all ancient Aryan scriptures. The Bhagwadgita has been translated into many languages of the East and West, and there are, at present, no less than fifty versions of it in English. It is known all over the world, among literary men who admire the beautiful soul-elevating instructions which it contains, and which were imparted to Arjun by the Most Holy Lord Krishna on the battlefield of Kurukshetra near Delhi. After the Bhagwadgita, I undertook the translation of the Ashta-VakraGita. This work is unsurpassed and unequalled being based

on the highest precepts of the Vedant Philosophy. The text itself is very easy as it is worded in the simplest Sanscrit, but the deep meaning hidden therein is most difficult to grasp. The translation has been made on the same principle as indicated above but with more exhaustive explanations.

I trust that scholars of classics will appreciate my endeavours and experience pleasure in the perusal of this translation.

Dated Lucknow.

1st January 1903.

ZALIM SINGH

POST MASTER,

LUCKNOW.

ॐ हरिः ॥

जब मैं पाठशाला में विद्याध्ययन करता था, तबहीसे हरिकीर्तन करने की, शुभमार्गपर चलने की, असत् के त्याग की और सत्के ग्रहण की, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुआ करती थी, जब मैं इन्स्पेक्टर डाकखानेजात गोंडा और बहरायच का हुआ तब तुलसीकृत रामायण पढ़ने की और सत्यनारायण की कथा सुनने की अतिरुचि थी. जो काल सरकारी काम करने से बचता, भगवत् आराधन में लगाता, दैवइच्छा से कभी २ संग महात्मा पुरुषों का होजाता, और वेदांतशास्त्र के सूर्यवत् वाणी को उनसे सुनकर अन्तःकरण के अन्धकार को नाश करता, जब मैं लखनऊ में असिस्टेन्ट सुपुरिन्टेन्डेन्ट होकर आया, ईश्वर की कृपा से मेरे पूर्वजन्म के शुभकर्म उदय होआये, और श्रीस्वामी यमुनाशङ्कर जी वेदान्ती का दर्शन हुआ, उनके सरल प्रीतियुक्त उपदेशसे मेरे यावत् अन्धकार थे सब नष्ट होगये, और अपने

(२)

शान्त अद्वैत निर्मल आत्मा बिषे स्थित हुआ,
जब पण्डितजीका देहान्त हुआ तब और अनेक
वेदान्तवित् पण्डितों और संन्यासियोंका संग रहा,
स्वामी परमानन्दजीका भी संग होता रहा उन
की कृपा सदा बनी रही ॥

नैनीताल में जब मैं पोस्टमास्टर था, तब यह
इच्छा हुई कि वेदान्त के विदित ग्रन्थोंको सरल
मध्यदेशी भाषा में सहित पदच्छेद, अन्वय और
शब्दार्थ के अनुवाद करूं, मेरे इस सत्सङ्कल्पको
परमात्माने पूरा किया. ये सब टीका देखने योग्य
हैं और भवसागर के पार करने में अलौकिक
नौका हैं ॥

ॐ तत् सत् ॐ तत् सत् ॐ तत् सत्

जालिमसिंह पोस्टमास्टर लखनऊ

आत्मज लाला शिवदयालसिंह

निवासी ग्राम अकबरपुर

जिला फैजाबाद

बौद्धिः ॥

भूमिका ॥

एक समय राजा जनकजी घूमने जाते थे राह में जब अष्टावक्रजी को आते देखा तब राजा घोड़े से उतर कर ऋषिको साष्टांग प्रणाम किया पर ऋषि के शरीरको देखकर राजाके चित्तमें कुछ घृणा हुई कि परमेश्वर ने इनका शरीर कैसा कुरूप रचा है ऋषिके शरीर में आठ कुब थे इसी से उनका शरीर कुरूप देखने में आता था और जब चलते थे तब आठ अंगों से वक्र याने टेढ़ा होता जाता था इसी कारण उनके पिताने उनका नाम अष्टावक्र रक्खा था पर आत्मज्ञान में वह बड़े निपुण थे और योगविद्या में भी बड़े चतुर थे अपनी विद्याके बलसे उन्होंने राजा के चित्तकी घृणाको जानलिया और उसको उत्तम अधिकारी जानकर कहते भये ॥

अष्टावक्र उवाच ॥ हे राजन् ! जैसे मंदिरके टेढ़ा होनेसे आकाश टेढ़ा नहीं होता है और मंदिर के गोल वा लंबा होने से आकाश गोल वा लम्बा नहीं होता है क्योंकि आकाश का मंदिरके साथ

कोई सम्बन्ध नहीं है आकाश निखयवहै मंदिर सावयवहै तैसे आत्माका भी शरीर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है आत्मा निखयवहै शरीर सावयव है आत्मा नित्यहै शरीर अनित्य है शरीर के वक्र आदिक धर्म आत्मा में कदापि नहीं आसक्ते हैं हे राजन् ! ज्ञानवान् की आत्मदृष्टि रहतीहै अज्ञानीकी चरमदृष्टि रहती है तू चरमदृष्टिको त्यागकर आत्मदृष्टिको ग्रहण करके जब देखेगा तब तेरे चित्तसे घृणा दूर होजावैगी हे राजन् ! चरमदृष्टिसे अज्ञानी मूर्ख देखते हैं ज्ञानवान् नहीं देखते हैं ॥

ऋषि के अमृतरूपी वचनों को श्रवण करके राजाके मनमें आत्मज्ञान के प्राप्तहोने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होतीभई राजाने ऋषिसे प्रार्थना की कि हे भगवन् ! आप मेरे गृहको पवित्र करिये और कुछदिन बहांपर निवास करिये और मेरे चित्तके संदेहों को दूर करके आत्मदृष्टिको मेरे में भी उत्पन्न करिये ऋषिने राजाकी प्रार्थनाको स्वीकार किया और राजाके साथ आये ॥ राजाने अपने गृह बिषे एक उत्तम स्थान में सिंहासन लगा कर बड़े सत्कार से उसके ऊपर ऋषि को बैठाया और अपने चित्तके संदेहों को पूछने लगा ॥

अथ अष्टावक्र सटीक

पहिला अध्याय ॥

मूलम् ॥

कथंज्ञानमवाप्नोति कथमुक्तिर्भाष्यति ॥ वैराग्यञ्च कथं प्राप्तमेतद्ब्रूहि मम प्रभो ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

कथम् ज्ञानम् अवाप्नोति कथम् मुक्तिः भविष्यति वैराग्यम् च कथम् प्राप्तम् एतत् ब्रूहि मम प्रभो ॥

अन्वयः शब्दार्थ

प्रभो = हे स्वामी

कथम् = कैसे

+ पुरुषः = पुरुष

ज्ञानम् = ज्ञानको

अवाप्नोति = प्राप्त होता है

अन्वयः शब्दार्थ

+ च = और

मुक्तिः = मुक्ति

कथम् = कैसे

भविष्यति = होवैगी

च = और

वैराग्यम् = वैराग्य	एतत् = इसको
कथम् = कैसे	मम = मेरे प्रति
प्राप्तम् = प्राप्त	ब्रूहि = कहिये
भविष्यति = होवैगा	

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी से राजा जनकजी प्रथम तीन प्रश्नों को पूछते हैं ॥ हे प्रभो ! पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है संसारबंधन से कैसे मुक्त हो जाता है अर्थात् जन्म मरणरूपी संसार से कैसे छूट जाता है और वैराग्य को कैसे प्राप्त होता है ॥ राजाका तात्पर्य यह था कि ऋषि वैराग्य के स्वरूप को उसके कारण को और उसके फलको ज्ञान के स्वरूप को उसके कारण को और उसके फलको मुक्तिके स्वरूप को उसके कारण को और उसके फलको मेरे प्रति विस्तारसहित कहें ॥ १ ॥ राजाके प्रश्नोंको सुनकर अष्टावक्रजी अपने मनमें विचार करते भये कि संसारमें चार प्रकारके पुरुष हैं एक ज्ञानी दूसरा मुमुक्षु तीसरा अज्ञानी चौथा मूढ़ चारोंमेंसे ज्ञानी तो राजा नहीं है क्योंकि जो संशय विपर्ययसे रहित होता है और आत्मानन्द करके आनंदित होता है वही

ज्ञानी होता है सो ऐसा राजा नहीं है वह संशय करके युक्त है और अज्ञानी भी नहीं है क्योंकि जो विपर्यय ज्ञान और असंभावनादिकों करके युक्त होता है उस का नाम अज्ञानी है सो ऐसा भी राजा नहीं है और जिसके चित्तमें स्वर्गादिक फलों की कामना भरी हो उसका नाम अज्ञानी है सो ऐसा भी राजा नहीं है यदि ऐसा होता तो यज्ञादिक कर्मों के विषयमें विचार करता सो तो इसने नहीं किया है और मूढ़बुद्धिवाला भी नहीं है क्योंकि जो मूढ़बुद्धिवाला होता है वह कभी भी महात्मा को दण्डवत् प्रणाम नहीं करता है अपने जाति और धनादिकों के अभिमान में ही मरा जाता है सो ऐसा भी राजा नहीं है क्योंकि हमको महात्मा जानकर हमारा सत्कार कर अपने भवनमें लाकर संसार बंधनसे छुटने की इच्छाकर जिज्ञासुओं की तरह राजा ने प्रश्नों को किया है इसीसे सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु याने मुमुक्षु है और आत्मविद्या का अधिकारी है और विना साधनों के आत्मविद्या की प्राप्ति होती नहीं इस वास्ते अष्टावक्रजीं प्रथम साधनों का राजा के प्रति कहते हैं ॥

मूलम् ॥

मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विष

वत्त्यज ॥ क्षमाज्जवदयातोषसत्यं पी-
यूषवद्भज ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

मुक्तिम् इच्छसि चेत् तात विषया-
न् विषवत् त्यज क्षमाज्जवदयातोष-
सत्यम् पीयूषवत् भज ॥

अन्वयः शब्दार्थ

तात = हे प्रिय

चेत् = अगर

मुक्तिम् = मुक्तिको

इच्छसि = तू चाहता है
तो

विषयान् = विषयों को

विषवत् = विषवत्

त्यज = छोड़

अन्वयः शब्दार्थ

+ च = और

क्षमाज्ज	{	क्षमाआर्ज
वदया		व दया सं-
तोषस		तोष और
त्यम्		सत्यको

पीयूषवत् = अमृतवत्

भज = सेवनकर

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी जनकजी के प्रति कहते हैं हे तात !
यदि तুম संसारसे मुक्त होनेकी इच्छा करते हो तो

चक्षु रसना आदिक पांच ज्ञानेन्द्रियों के जो शब्द स्पर्शादिक पांच विषय हैं उनको तू विषकी तरह त्याग क्योंकि जैसे विषके खाने से पुरुष मरजाता है तैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसारचक्र-रूपी मृत्युको प्राप्त होजाता है इसलिये मुमुक्षुको प्रथम इनका त्याग करना अवश्य है और इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोगादिक उत्पन्न होते हैं और बुद्धिभी मलिन होती है सार असार वस्तु का विवेक नहीं रहता है इसलिये ज्ञानके अधिकारी को याने मुमुक्षुको इनका त्याग करना अवश्य है ॥ प्र० ॥ हे भगवन् ! विषयभोगके त्यागने से शरीर नहीं रहता है जितने बड़े २ ऋषि राजऋषि हुये हैं उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है और आत्मज्ञानको प्राप्त हुये हैं और भोगभी भोगते रहे हैं फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो ॥ उ० ॥ अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे राजन् ! आपका कहना सत्य है स्वरूप से विषय नहीं भी त्यागे जाते हैं पर इनमें जो अति आसक्ति है अर्थात् पांचों विषयों में से किसी एकके अप्राप्त होने से चित्तकी व्याकुलता होना और सदैव काल उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है उसके त्यागका नाम ही विषयों का त्याग है जो प्रारब्धभोगसे प्राप्त हो उसी में

संतुष्ट होना लोलुप न होना और उनकी प्राप्ति के लिये असत्यभाषणादिकों का न करना किंतु प्राप्ति काल बिषे उन में दोषदृष्टि औ ग्लानि होनी और उसके त्यागकी इच्छाहोनी और उनकी प्राप्तिके लिये किसी के आगे दीन न होना इसी का नाम वैराग्य है यह जनकजी के एक प्रश्नका उत्तर हुआ ॥ प्र० ॥

हे भगवन् ! संसार में नंगे रहने को और भिक्षामांग कर खानेवाले को वैराग्यवान् लोक कहते हैं और तिसमें जड़भरत आदिकों के दृष्टांतको देते हैं आपके कथनसे लोकों का कथन विरुद्ध पड़ता है ॥ उ० ॥

संसारमें जो मूढ़बुद्धिवाले हैं वही नंगे रहने और मांगकर खानेवाले को वैराग्यवान् जानते हैं और नंगों से कान फुकवाकर उन के पशु बनते हैं परंतु युक्ति प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध है यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान् होना हो तो सब पशु और पागल आदिकों को भी वैराग्यवान् कहना चाहिये पर ऐसा तो नहीं देखते हैं और यदि मांगकर खानेसे ही वैराग्यवान् होजावै तो सब दीन दरिद्रियों को भी वैराग्यवान् कहना चाहिये सो तो नहीं कहते हैं इन्हीं युक्तियों से साबित होता है कि नंगा रहने और मांग कर खाने वालेका नाम वैराग्यवान् नहीं है यदि कहो

विचार पूर्वक नंगे रहनेवाले का नाम वैराग्यवान् है सो भी वार्ता शास्त्रविरुद्ध है क्योंकि विचार के साथ इसवार्ता का विरोध आता है जहांपर प्रकाश रहता है वहांपर तम नहीं रहता परस्पर ये दोनों जैसे विरोधी हैं तैसे सत्त्वगुणका कार्य सत्य और मिथ्या का विवेचन-रूपी विचार है और तमोगुणका कार्य नंगा रहना है देखिये वर्षके बारहों महीनों में नंगे रहनेवालों के शरीर को कष्ट होता है सरदीके मौसममें सरदी के मारे उनके होश बिगड़ते हैं विचार कहां सत्ता है गरमी बरसात में मच्छर काट २ खाते हैं सदैव काल तो उनकी वृत्ति दुःखाकारकी बनी रहती है विचारका गंधमात्र भी नहीं रहता है ॥ श्रुतिसे भी विरोध आता है ॥ आत्मा नंचेद्विजानीयादयमस्मीतिपूरुषः ॥ किमिच्छन्कस्यका मायशरीरमनुसंज्वरेत् ॥ १ ॥ यदि विद्वान् ने आत्मा को जानलिया कि यह आत्मा ब्रह्म मैंही हूं तब किस की इच्छा करताहुआ किस कामना के लिये शरीरको तपावैगा किंतु कदापि नहीं तपावैगा और गीतामें भी भगवान् ने इसको तामसी तप लिखा है इसी से सा-बित होता है कि नंगे रहनेवालेका नाम वैराग्यवान् नहीं है और नंगे रहने का नाम वैराग्य नहीं है केवल भूखोंको पशु बलाने के वास्ते नंगा रहना है

सकामी इसतरह के व्यवहारको करता है निष्कामी नहीं करता है और जड़भरतादिकों को पूर्वजन्म याद था एक मृगी के बच्चे के साथ स्नेह करने से उनको तीन जन्म मृगके लेने पड़े थे इसी वास्ते वह संग-दोषसे डरतेहुये असंग होकर रहते थे पंचदशी में लिखा है ॥ नद्याहारादिसंत्यज्य भरतादिःस्थितः कचित् ॥ काष्ठपाषाणवत्किंतु संगभीत्या उदास्यते ॥ १ ॥ जड़-भरतादिक खान पहरान आदिकोंको त्याग करके कहीं भी नहीं रहे हैं पत्थर और लकड़ी की तरह जड़ हो कर संगसे डरते हुये उदासीन होकरके रहे हैं जबतक वेह के साथ आत्मा का तादात्म्यअध्यास बना है तब तक तो नंगारहना दुःखका और मूर्खताका ही कारण है जब अध्यास नहीं रहेगा तब इसको नंगे रहने से दुःखभी नहीं होगा आत्माके साक्षात्कार होने से जब मन उस महान् ब्रह्मानंदमें डूब जाता है तब शरीरादिकों के साथ अध्यास नहीं रहता है और न विशेष करके संसारके पदार्थों का उस पुरुषको ज्ञान रहता है मदिराकरके उन्मत्त को जैसे शरीर की और वस्त्रादिकों की खबर नहीं रहती है तैसेही जीवन्मुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल आत्माकार रहती है उसको भी शरीरादिकोंकी खबर नहीं रहती

है ऐसी अवस्था जीवन्मुक्त की लिखी है मुमुक्षु वैराग्यवान् की नहीं लिखी क्योंकि उसको संसारके पदार्थोंका ज्ञान ज्योंका त्यों बनारहता है संसार के पदार्थों में दोषदृष्टि और ग्लानिका नामही वैराग्य है और खोटे पुरुषोंके संगसे डरकर महात्मों का संग करनेवाला क्षमा कोमलता दया और सत्यभाषणादिक गुणों को अमृतवत् पान करने याने धारण करनेवाले का नाम वैराग्यवान् है वही ज्ञानका अधिकारी है ॥ २ ॥ वैराग्यके स्वरूपको अष्टावक्रजी ने जनक जीके प्रति कहकर राजाके द्वितीय प्रश्न के उत्तरको कहते हैं ॥

मूलम् ॥

न पृथिवी न जलम् न अग्निर्न वायुर्द्यौर्न वा
भवान् ॥ एषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं
विद्धि मुक्तये ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

न पृथिवी न जलम् न अग्निः न
वायुः द्यौः न वा भवान् एषाम् साक्षि-
णम् आत्मानम् चिद्रूपम् विद्धि मुक्तये ॥

अन्वयः शब्दार्थ

भवान् = तू

न पृथिवी = न पृथिवी
है

न जलम् = न जल है

न अग्निः = न अग्नि
है

न वायुः = न वायु है

न द्यौः = न आका-
श है

अन्वयः शब्दार्थ

वा = पर

मुक्तये = मुक्तिके
लिये

एषाम् = इनसबका

साक्षिणम् = साक्षी

चिद्रूपम् = चैतन्य
रूप

आत्मानम् = अपनेको

विद्धि = जान

भावार्थ ॥

दूसरा प्रश्न राजा का यह था कि पुरुष आत्म-ज्ञानको कैसे प्राप्त होता है अर्थात् ज्ञान का स्वरूप क्या है इसके उत्तर में ऋषि कहते हैं कि अनादिकाल का देहादिकों के साथ जो आत्मा का तादात्म्य अध्यास हो रहा है उस अध्यास से ही पुरुष देहको आत्मा मानता है और इसी से जन्ममरण-रूपी संसारचक्र में पुनः २ भ्रमता रहता है तिस अध्यासका कारण अज्ञान है तिस अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान करके होती है और अज्ञान की निवृत्ति

से अध्यास की भी निवृत्ति होती है इसी वास्ते ऋषि प्रथम कार्य के सहित कारणकी निवृत्तिका हेतु जो आत्मज्ञान है तिसको कहते हैं ॥ हे राजन् ! तुम पृथिवी नहीं हो और न तुम जलरूप हो न अग्निरूप हो न वायुरूप हो न आकाशरूप हो अर्थात् इन पांचों तत्त्वों में से कोई भी तत्त्व तुम्हारा स्वरूप नहीं है और पांचों तत्त्वों का समुदायरूप जो यह इन्द्रियों का विषय स्थूल शरीर है वह भी तुम नहीं हो क्योंकि शरीर क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होता जाता है जो बाल अवस्था का शरीर होता है वह कुमार अवस्था में नहीं रहता है कुमार अवस्थावाला युवा अवस्था में नहीं रहता युवा अवस्थावाला वृद्धा अवस्था में नहीं रहता और आत्मा सब अवस्थामें एकही ज्योंका त्यों रहता है इसी वास्ते युवा और वृद्धा अवस्था में प्रतिभिज्ञाज्ञान भी होता है अर्थात् पुरुष कहता है कि मैं बाल्यावस्थामें माता पिताको अनुभव करता भया कुमारावस्थामें खेलता भया युवा अवस्थामें स्त्री के साथ शयन करता भया अब देखिये अवस्था सब बदलती जाती है पर अवस्था का अनुभव करनेवाला आत्मा नहीं बदलता है एकरस ज्योंका त्योंही रहता है यदि अवस्थाके साथ आत्मा भी बदल जाता तब प्रतिभिज्ञाज्ञान कदा-

वि न होता क्योंकि ऐसा नियम है जो अनुभव का कर्ता होता है वही स्मृति और प्रतिभिज्ञा का भी कर्ता होता है दूसरे करके देखे हुये पदार्थों का स्मरण दूसरे को नहीं होता है इसीसे साबित होता है कि आत्मा देहादिकों से भिन्न है और देहादिकों का साक्षी भी है जो देहादिकों से भिन्न है और देहादिकों का साक्षी भी है हे राजन् ! उसी चिद्रूप को तुम अपना आत्मा जानो ॥ जैसे घरवाला पुरुष कहता है मेरा घर है मेरा पलंग है मेरा विछौना है और वह पुरुष घर और पलंगादिकों से जैसे जुदा है तैसे पुरुष कहता है यह मेरा शरीर है ये मेरे इन्द्रियादिक हैं जो शरीर और इन्द्रियों का अनुभव करनेवाला आत्मा है वह शरीर इन्द्रियादिकों से भिन्न है और उनका साक्षी है श्रुति कहती है ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ यह जो प्रत्यक्ष तुम्हारा आत्मा है यही ब्रह्म है यही ईश्वर है अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! पृथिवी आदिक पांचभूत और उनका कार्य स्थूल शरीर तथा इन्द्रिय और उनके विषय शब्दादिक इन सबसे तू न्यारा है और सबका तू साक्षी है ऐसे निश्चय का नाम ही आत्मज्ञान है ॥ ३ ॥ आत्मज्ञान के स्वरूप को अष्टावक्रजीने जनकजी के प्रति कह कर अब मुक्तिके स्वरूप को तथा उपाय को कहते हैं ॥

मूलम् ॥

यदिदेहंपृथक्कृत्यचितिविश्राम्यतिष्ठ
सि ॥ अधुनैवसुखीशांतो बंधमुक्तोभ
विष्यसि ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

यदि देहम् पृथक् कृत्य चिति वि-
श्राम्य तिष्ठसि अधुना एव सुखी शा-
न्तः बन्धमुक्तः भविष्यसि ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यदि = अगर

देहम् = देहको

पृथक् = अलग

कृत्य = करके

च = और

चिति = चैतन्य आ-
त्मा विषे

अन्वयः शब्दार्थ

विश्राम्य = { विश्राम
करकेथाने
चित्तको
एकाग्र क-
रके

तिष्ठसि = स्थितहै तू
तो

अधुनाएव = अभी

त्वम् = तू

सुखी = सुखी	वन्धमुक्तः = बन्धसेमुक्त
शान्तः = शान्तहो-	भविष्यसि = होवैगा
ताहुआ	

भावार्थ ॥

हे राजन् ! यदि तू देहसे आत्मा को पृथक् विचार के और अपने आत्मामें चित्तको स्थिर करके जब स्थित होवैगा तब तू सुख और शान्तिको प्राप्त होवैगा जब तक चिद्जड़ग्रन्थिका नाश नहीं होता है अर्थात् परस्परके अध्यास का नाश नहीं होता है तबतकही जीवको बंध है जिसकालमें अध्यास का नाश होजाता है उसीकालमें जीव मुक्त होजाता है ॥ शिवगीतामें भी इसी वार्ता को कहा है ॥ मोक्षस्य न हि वा सोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा ॥ अज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥ १ ॥ मोक्षका किसी लोकांतर में निवास नहीं है और न किसी गृह या ग्रामके भीतर मोक्षका निवास है किंतु चिद्जड़ग्रन्थिका नाश ही मोक्ष है अर्थात् जड़ चेतनका जो परस्पर अध्यास है तिस अध्यास करके जो जड़ अंतःकरण के धर्म कर्तृत्वभोक्तृत्वादिक आत्मामें प्रतीत हो रहे हैं और आत्मा के धर्म जो चेतनता आदिक अंतःकरण में

प्रतीत होरहेहैं अग्निमें तपाये हुवे लोहपिंडकी तरह याने जब लोहेका पिंड अग्नि में तपाया हुवा लाल होजाताहै और हाथ लगाने से वह हाथ को जलादेताहै तब लोक ऐसा कहतेहैं देखो यह अग्नि कैसा गोलाकारहै लोहा कैसा जलताहै जलाना धर्म लोहे का नहीं है और गोलाकार धर्म अग्निका नहीं है किंतु परस्पर दोनों का तादात्म्य अध्यास होने से अग्निका जलाना धर्म लोहे में आजाता है और लोहेका गोलाकार धर्म अग्नि में चलाजाता है तैसे ही अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होनेसे जब आत्मा के चेतन आदिक धर्म अंतःकरण में आजाते हैं और अंतःकरणके कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक धर्म आत्मामें चलेजाते हैं तब पुरुष अपने आत्मा को कर्त्ता भोक्ता मानने लगजाता है और तिसी से जन्म मरण रूपी बंधनको प्राप्त होताहै जब आत्मज्ञान करके अपने को अकर्त्ता अभोक्ता शुद्ध असंग मानता है और कर्त्तृत्वादिक अंतःकरण का धर्म मानताहै तब आप साक्षीहोकर अंतःकरण का भी प्रकाशक होता है औ तब ही अध्यास का नाश होजाता है अध्यास के नाश का नामहीं मुक्ति है इससे अतिरिक्त मुक्ति कोई वस्तु नहीं है ॥ ४ ॥ जनकजी कहते हैं हे भगवान् नैया-

यिकादि आत्मा को कर्त्ता भोक्ता और सुख दुःखादिक धर्मोंवाला मानते हैं और पुरुषभी कहता है मैं कर्त्ता हूँ अर्थात् यज्ञादिक कर्मोंका कर्त्ता और उनके फल का भोक्ता भी अपने को मानता है तब फिर यह जीवात्मा अकर्त्ता अभोक्ता होकर मुक्त कैसे होसक्ता है ॥ इसके उत्तरको अष्टावक्रजी कहते हैं ॥

मुलम् ॥

न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमीनात्त
गोचरः ॥ असङ्गोऽसिनिराकारो विश्व
साक्षी सुखी भव ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

न त्वम् विप्रादिकः वर्णः न आ-
श्रमी न अक्षगोचरः असंगः असि नि-
राकारः विश्वसाक्षी सुखी भव ॥

अन्वयः शब्दार्थ

त्वम् = तू
विप्रादिकः = ब्राह्मणा-
दि

अन्वयः शब्दार्थ

वर्णः = जात
न = नहीं है
च = और

न = न	त्वम् = तू
आश्रमी = चारों आ-	असंगः = असंग
श्रम वा-	निराकरः = निराकार
लाहै	विश्वसाक्षी = विश्व-
च = और	कासाक्षी
न = न	असि = है
अक्ष गोचरः = { आंख आ-	इतिमत्वा = ऐसा जा-
दि इन्द्रि-	नकरके
यों का वि-	सुखी = सुखी
पय है	भव = हो
परन्तु = परंतु	

भावार्थ ॥

निराकार सच्चिदानंदरूप निर्गुण आत्मा एकही सर्वत्र व्यापक है जैसे एकही आकाश सर्वत्र व्यापक है परंतु घटमठादि उपाधियों के भेद करके घटाकाश मठाकाश ऐसा व्यवहार होता है और उपाधियों के भेद करके आकाशका भी भेद प्रतीत होता है वास्तवसे आकाश का भेद नहीं है तैसे एक ही व्यापक आत्मा का अंतःकरण रूपी उपाधियों के भेद करके भेद प्र-

तीत होता है वास्तव से आत्मा का भेदनहीं जैसे अनेक घटों में आकाश एकभी है परंतु किसी घट में धूली भरी है और किसी में धूम भरा है और किसी में नील पीतादिक वर्णों वाले पदार्थ भरे हैं उन धूली आदिकों के साथ भी आकाश का वास्तव सम्बन्ध कोई नहीं है तथापि धूली आदिकों वाला प्रतीत होता है तैसे आत्मा का भी अन्तःकरण और उसके धर्मों के साथ वास्तव सम्बन्ध कोई नहीं है तथापि परस्परके अध्याससे वह सुख दुःखादिक धर्मोंवाला प्रतीत होता है वास्तव से आत्मा में सुख दुःखादिक तीनोंकाल में भी नहीं है इसी वार्ताको अष्टावक्र जी जनकजी के प्रति कहते हैं हे जनक तू ब्राह्मणादि जातियों वाला नहीं है और न तू वर्णाश्रमादिक धर्मोंवाला है और न तू किसी चक्षुरादि इन्द्रियका विषय है किन्तु तू इन सबका साक्षी और असंग है आकार से तू रहित है संपूर्ण विश्वका तू साक्षी है ऐसा तू अपनेको जानकरके सुखी हो अर्थात् संसाररूपी तापसे रहित हो ॥ ५ ॥

जनकजी कहते हैं हे भगवन् वेदने जो वर्णाश्रमों के धर्म करने का विधान किया है उनके त्याग करने से भी पुरुष पातकी होता है और बिना अपने को कर्ता माननेसे वे धर्म हो नहीं सकते हैं यह उभयपाशोरजू कैसे

दूर हो ॥ अष्टावक्रजी कहते हैं हे राजन् वेदने जितने वर्णाश्रमादिकों के धर्म कहे हैं वे सब अज्ञानी मूर्ख के लिये कहे हैं ज्ञानी के और मुमुक्षु के लिये नहीं ॥ ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ॥ नैवास्ति किञ्चित्कर्त्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् ॥ १ ॥ जो आत्मज्ञानरूपी अमृत करके तृप्त है और जो आत्मज्ञान करके कृतकृत्य हो चुका है उसको किञ्चित् भी कर्म करने योग्य बाकी नहीं है अगर वह अपने को कर्त्तव्यमानै तब वह आत्मवित् नहीं है ऐसे अनेक वाक्य ज्ञानी के लिये कर्त्तव्यताका अभाव कथन करते हैं ॥ गीतामें जिज्ञासुके प्रति कर्मों का निषेध कहा ॥ जिज्ञासुरपियोगस्य शब्दब्रह्मातिवर्त्तते ॥ भगवान् कहते हैं कि आत्मज्ञानका जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म जो वेद है उसकी आज्ञाको उलंघ्य करके वर्त्तता है अर्थात् जिज्ञासुके ऊपर भी कर्मकाण्ड वेद भागका आज्ञा नहीं रहता है तात्पर्य यह है कि कर्मकाण्ड भाग वेदकी आज्ञा अज्ञानी मूर्ख सकामी के ऊपर है सो हे जनक यदि तू जिज्ञासु है तब भी तेरे ऊपर वर्णाश्रमों के धर्मों के करने की वेदकी आज्ञा नहीं है यदि तू लोकाचार के लिये करना चाहता है तब उनकी आत्मा से प्रथक अन्तःकरण का धर्म मान कर तू कर ॥

मूलम् ॥

धर्माऽधर्मोऽसुखं दुःखं मानसानि न ते
विभो ॥ न कर्त्ताऽसि न भोक्तासि मुक्त ए
वासि सर्वदा ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

धर्माऽधर्मो सुखम् दुःखम् मानसा-
नि न ते विभो न कर्त्ता असि न
भोक्ता असि मुक्तः एव असि सर्वदा ॥

अन्वयः शब्दार्थ

विभो = हे व्यापक

मानसानि = मन स-

म्बन्धी

धर्माऽधर्मो = धर्म अ-

धर्म

सुखम् = सुख

च = और

दुःखम् = दुःख

ते = तेरे

अन्वयः शब्दार्थ

न = नहीं है

न = न

त्वम् = तू

कर्त्ता = कर्त्ता

असि = है

न = न

भोक्ता = भोक्ता

असि = है

सर्वदा = सदा

त्वम् = तू

मुक्तः = मुक्त

एव = ही

असि = है

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे राजा धर्म अधर्म सुख दुःखादिक ये सब मनके धर्म हैं तुझ व्यापक आत्मा के नहीं अर्थात् तेरा स्वरूप व्यापक है उसके ये सब धर्म नहीं हैं किन्तु परिच्छिन्न मनके सबधर्म हैं न तू कर्ता है न भोक्ता है तू सर्वदाकाल मुक्तस्वरूप है ॥ ६ ॥ फिर उसी वार्त्ता को दृढ़ करने के वास्ते अष्टावक्र जी कहते हैं ॥

मूलम् ॥

एकोद्रष्टासिसर्वस्य मुक्तप्रायोसि सर्वदा ॥ अयमेवहितेबन्धो द्रष्टारंपश्य सीतरम् ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ॥

एकः द्रष्टा असि सर्वस्य मुक्तप्रायः असि सर्वदा अयम् एवहि ते बन्धः द्रष्टारम् पश्यसि इतरम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
 सर्वस्य = सबका
 एकः = एक
 द्रष्टा = देखनेवाला
 असि = तू है
 सर्वदा = निरंतर
 मुक्तप्रायः = अत्यन्त
 मुक्त
 असि = तू है
 अयम् = यह

अन्वयः शब्दार्थ
 एव = ही
 ते = तेरा
 बन्धः = बन्धन है
 हि = जो
 इतरम् = दूसरेको
 द्रष्टारम् = द्रष्टा
 त्वम् = तू
 पश्यसि = देखता है

भावार्थ ॥

हे राजा तूही एक सच्चिदानन्द परिपूर्ण रूपसे सब
 का द्रष्टा है और सर्वदा मुक्तस्वरूप है तेरे में बंध
 तीनोंकाल में नहीं है जैसे सूर्य में तम तीनों काल में
 नहीं है तैसे तूही स्वयं प्रकाश सारे जगत् का द्रष्टा है
 और जो तू अपने को द्रष्टा न जानकर अपने से भिन्न
 किसी को द्रष्टा मानता है यही तेरे में बन्ध है ७ ॥
 जनकजी कहते हैं हे भगवन् सारे संसार में सबलोक
 अपने से भिन्न कर्मों का साक्षी और द्रष्टा मानते हैं
 और अपने को कर्मों का करता मानते हैं तब फिर

वे सब ऐसा क्यों मानते हैं और अपने से भिन्न द्रष्टा और कर्मों के फलका प्रदाताको क्यों मानते हैं उ० ॥ अष्टावक्र जी कहते हैं जो संसार में अज्ञानी मूर्ख हैं वे अपने से भिन्न द्रष्टाको और कर्मों के फलप्रदाता को मानते हैं और अपने को कर्मों का कर्त्ता और फलका भोक्ता मानते हैं ज्ञानवान् ऐसा नहीं मानते हैं ॥

मूलम् ॥

अहंकर्तेत्यहंमान महाकृष्णाहिदं
शितः नाहंकर्तेतिविश्वासामृतंपीत्वासु
खीभव ८ ॥

पदच्छेदः ॥

अहम् कर्त्ता इति अहंमानमहाकृ-
ष्णाहिदंशितः न अहम् कर्त्ता इति
विश्वासामृतम् पीत्वा सुखी भव ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
अहम् = मैं		नकर्त्ता = नहींकर्त्ता	
कर्त्ता = करताहूँ		हूँ	
इति = ऐसे		इति = ऐसे	
अहंमान महाकृष्ण हिदंशितः	अहंकार रूपीम- हाकाले सर्पसे दंशितहु आहै तू	विश्वा- सामृतम्	विश्वास = रूपीअमृत को
अहम् = मैं		पीत्वा = पीकरके	
		सुखी = सुखी	
		भव = हो	

भावार्थ ॥

हे जनक “अहंकर्त्ता” मैं इस कर्म का कर्त्ताहूँ, मैं इसके फलको भोगूंगा, यह जो अहंकार रूपी काला सर्प है, इसी करके सारासंसार डसाहुआ जन्म मरण रूपी चक्र में पड़ा भ्रमता है, और तूभी इस अहंकार रूपी सर्प करके डसाहुआ अपने को कर्त्ता भोक्ता मानता है, तिस अहंकार-रूपी-सर्प के विषके उ-तारने के लिये “नाहंकर्त्ता” मैं कर्त्ता नहीं हूँ, जब ऐसे

निश्चय रूपी अमृतको तू पान करैगा, तब तू सुखी हो-
वैगा अन्यथा किसी प्रकारसे भी तू सुखी नहीं हो-
वैगा ॥ ८ ॥ जनकजी कहते हैं पूर्वोक्त अमृतको मैं
कैसे पानकरूं ॥ इसके उत्तरको ॥

मूलम् ॥

एकोविशुद्धबुद्धोहमितिनिश्चयव
ह्निना ॥ प्रज्वाल्याज्ञानगहनं वीतशो
कःसुखीभव ॥ ९ ॥

पदच्छेदः ॥

एकः विशुद्धबोधः अहम् इति नि-
श्चयवह्निना प्रज्वालय अज्ञानगहनम्
वीतशोकः सुखी भव ॥

अन्वयः शब्दार्थ

एकः = एक

विशुद्धबोधः अतिशु-
द्धबोध

रूपहं

इति = ऐसे

अन्वयः शब्दार्थ

निश्चय = { निश्चय-
रूपी अ-
ग्नि से

अज्ञान = { अज्ञानरू-
गहनम् { पी वनको

प्रज्वालय = जलाकर
 वीतशोकः = शोकर-
 हितहुआ

त्वम् = तू
 सुखी = सुखी
 भव = हो

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं, हे जनक तू इसप्रकार के निश्चयरूपी अमृतको पानकर, मैं एकहूँ, याने सजाती विजाती स्वगत भेद से रहितहूँ, एक वृक्षका जो वृक्षांतरसे भेद है वह सजातिभेद कहाजाता है, और वृक्षका जो घटादिकों से भेद है उसका नाम विजाती भेद है, और वृक्षका जो अपने शाखादिकों से भेद है, वह स्वगत भेद कहाजाता है ॥ आत्मा ऐसा नहीं है, क्योंकि एकही आत्मा सारेजगत् में व्यापक है, वह पारमार्थिक सत्तावाला है और नित्य है, दूसरा कोई ऐसा नहीं है, इसवास्ते आत्मा में सजाती भेद नहीं है, परिछिन्न व्यवहारिक सत्तावालों में सजाति भेद रहता है, और आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ पारमार्थिक सत्तावाला नहीं है, आत्मा से भिन्न सब मिथ्या है ॥ ब्रह्मभिन्नम् ॥ सर्वमिथ्या ॥ ब्रह्मभिन्नत्वात् ब्रह्म से भिन्न साराजगत् ब्रह्म से प्रथक होने के कारण श्रुतिरजत की तरह मिथ्या है इस

अनुमान प्रमाण से जगत् मिथ्या साबित होता है, और इसी से आत्मा में विजाती भेद भी नहीं है, ॥ आत्मा निरावयव है, इसवास्ते उस में स्वगत भेदभी नहीं है, स्वगत भेद सावयव पदार्थों में होता है, आत्मा देशकाल वस्तु परिच्छेद से रहित है, देशकाल वस्तु परिच्छेद परिच्छिन्न पदार्थमें ही रहता है, व्यापक में नहीं रहता है, जो वस्तु किसीकाल में हो किसी कालमें न हो, वह काल परिच्छेद वाली कहाती है, सो ऐसे घटपटादिक पदार्थ हैं, आत्मा तीनोंकालों में एक ही ज्योंकात्यों रहता है, इसवास्ते काल परिच्छेद से आत्मा रहित है, जो वस्तु एक देश में हो दूसरे देशमें न हो, वह देश परिच्छेदवाली कहाती है, सो ऐसे घटपटादिक पदार्थ हैं, आत्मा सब देश में है, इसवास्ते वह देश परिच्छेद से भी रहित है ॥ जो एक वस्तु दूसरी वस्तु में न रहे, वह वस्तु परिच्छेद कहाता है, जैसे घटपट में नहीं रहता है, और पटघटमें नहीं रहता है, आत्मा सब वस्तुओं में ज्योंकात्यों एकरस रहता है, इसवास्ते वह वस्तु परिच्छेदसे भी रहित है, हे जनक, जो देशकाल वस्तु परिच्छेदसे रहित है, और नित्य है, व्यापक है, वह एकही साबित होता है, वही तेरा आत्मा है, हे राजा, तू ऐसा निश्चयकर कि मैं ही

सर्वत्र व्यापक हूं, और सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित हूं, और विशेषकरके शुद्ध हूं, अर्थात् अविद्या आदिक मल मेरे में नहीं हैं, जब तू ऐसे निश्चयरूपी अग्निको प्रज्वालन करके अज्ञानरूपी वनको भस्म करैगा, तो फिर जन्ममरण रूपी शोक से रहित होकर परमानन्द को प्राप्त होवैगा ॥ ९ ॥ जनकजी कहते हैं हे महाराज पूर्वोक्त निश्चय करने से भी तों जगत् सत्यही दिखाई पड़ता है, इसकी निवृत्ति याने अभाव स्वरूप से कदापि नहीं होती है, और जबतक इसका अभाव न हो तबतक शोकसे रहित होना कठिन है ॥

मूलम् ॥

यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जुसर्पवत् ॥
आनन्दपरमानन्दः स बोधस्त्वं
सुखं चर १० ॥

पदच्छेदः ॥

यत्र विश्वम् इदम् भाति कल्पितम्
रज्जुसर्पवत् आनन्दपरमानन्दः सः
बोधः त्वम् सुखम् चर ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
यत्र = जिस विषे	सः = सोई
इदम् = यह	आनन्द = { आनन्द
कल्पितम् = कल्पित	परमा- = { परमा-
विश्वम् = संसार	नन्दः = { नन्द
रज्जुसर्पवत् = रज्जुसर्प	बोधः = बोधरूप
की नाई	त्वम् = तू है
भाति = भासता है	सुखम् = सुखपूर्वक
	चर = विचर

भावार्थ ॥

अद्यावत्काली कहते हैं हे राजा जिस ब्रह्मआत्मा में यह जगत् रज्जु सर्प की तरह कल्पित प्रतीत होता है, वह आत्माआनन्द स्वरूप है, जैसे रज्जुके अज्ञान करके मंद अंधकार में रज्जु ही सर्परूप करके प्रतीत होती है, या रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, वास्तव से न तो रज्जु सर्प रूप है, न रज्जु में सर्प है, और न रज्जु में सर्प पूर्व था न आगे होवैगा, न वर्तमान काल में है, किंतु रज्जु के अज्ञान करके और मंद अन्धकारादि सहकारिका-रणजन से आन्तिकरके रज्जु में पुरुषको सर्प प्रतीत होता है, और तिस मिथ्या सर्प को देखकरके पुरुष

भागता है, गिरपड़ता है, डरता है, और जबकोई रज्जु का ज्ञाता उसको कहता है, यह सर्प नहीं है, किंतु रज्जु है, तू क्यों डरता है, तब उसका भ्रम और भयादिक सब दूर होजाते हैं, तैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञानकरके पुरुषको जगत् भासता है, और जन्ममरण के भयादिक भी भासते हैं, जब ब्रह्मवित् गुरु उपदेश करता है; कि तू ही ब्रह्म है, तेरेको अपने स्वरूपके अज्ञानके कारण यह जगत् प्रतीत होरहा है, वास्तव से यह जगत् मिथ्या है, तीनकाल में तेरे विषे नहीं है, जैसे निद्रारूपी दोषकरके पुरुष स्वप्न में अनेक प्रकारके सिंह व्याघ्रादिकों को रचता है, और आप ही उनसे भयको प्राप्त होता है, जब निद्रा दूर होजाती है, तब उन कल्पित सिंहादिकों का भी नाश होजाता है, तैसेही, हे जनक, तेरेही अज्ञान करके यह संपूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है, और जब तू अपने स्वरूप को यथार्थ रूपसे जानलेवैगा तब जगत् का भी अभाव होजावेगा ॥ प्र० ॥ हे भगवन् यदि आत्मज्ञान करके अज्ञान और अज्ञानके कार्य जगत् का नाश होजाता है तब अबतक जगत् न बना रहता क्योंकि बहुत ज्ञानवान् होचुके हैं उनमें से एक के ज्ञान करके कारणके सहित कार्यरूपी जगत् का यदि नाश होजाता

सब फिर अस्मदादिक सब जीव और वृक्षोदिक सृष्टिभी न होती ऐसा तो नहीं देखते हैं किंतु जगत् ज्योंका त्योंही बना है तब फिर आप कैसे कहते हैं कि अज्ञानके नाशसे जगत् का नाश होजाता है ॥३॥ अष्टावक्रजी कहते हैं हे राजन् ! जैसे मरुमरीचिक के जल को देखकर जल की इच्छा करके पुरुष उस के पास जाता है और जब आगे उसको जल नहीं मिलता है और फिर किसीके बताने से जान लेता है कि यह भ्रमकरके मेरे को जो जल दिखाई देता था वह जल नहीं है तब आकर वृक्षके नीचे बैठजाता है और फिर जब उधरको देखता है तब फिर जल पूर्वकी तरह दिखाई पड़ता है पर जलकी इच्छा करके फिर उसतरफ नहीं दौड़ता है और न दुःखी होता है तैसेही जिसको आत्मज्ञान हुआ है और जिसने जानलिया है कि यह जगत् मिथ्या है भ्रम करके प्रतीत होता है वह फिर दुःखी नहीं होता है और न उसमें उसकी आसक्ति होती है किंतु यावत् जगत् है उस सबको मिथ्या जानता है उस मिथ्यात्व निश्चयका नाम ही जगत् का नाश है स्वरूपसे इस का नाश कदापि नहीं होता है यह प्रवाहरूपसे सदा बनाही रहता है हे जनक ! जिसने अपने आत्मांको

सत् चित् आनंदरूपकरके जान लिया है वह फिर जन्ममरणरूपी बन्धको प्राप्त नहीं होता है हे जनक ! तू अपने को ही आनंदरूप और परमानन्द बोधस्वरूप याने ज्ञानस्वरूप जान और सुख से विचर ॥ प्र० ॥ हे भगवन् ! अज्ञान एक है या नाना हैं ॥ उ० ॥ अज्ञान एक है ॥ प्र० ॥ जब अज्ञान एक है तब तिस एक अज्ञान के नाश होने से उसका कार्य जगत्का भी स्वरूप से ही नाश होजाना चाहिये ॥ उ० ॥ यद्यपि अज्ञान एकही है तथापि उसके कार्यतन्मात्रा और तन्मात्रा का कार्य अंतःकरणरूपी भाग अनन्त हैं जैसे आकाश एक है पर अनेक घटरूपी उपाधियों के साथ वह अनेक भेदको प्राप्त होरहा है और जब घटरूपी उपाधि नष्ट होजाती है तब वही घटाकाश महाकाश में मिलजाता है तैसेही जिस अंतःकरण में ज्ञानरूपी प्रकाश उदय होता है वही अंतःकरण नाशको प्राप्त होजाता है और वही जीव जो अबतक बंध था मुक्त होजाता है बाकी सब बन्ध में पड़े रहते हैं जैसे दश पुरुष सोयेहुये अपने २ स्वप्ने को देखते हैं जिसकी निद्रा दूर होजाती है उसी का स्वप्न नष्ट होजाता है और लोग अपने २ स्वप्नों को देखते ही रहते हैं हे राजन् ! अब तू अज्ञानरूपी निद्रासे जाग

और अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त होकर सुखपूर्वक संसार में विचर ॥ १० ॥ प्र० ॥ जब सारा जगत् रज्जु सर्प की तरह कल्पित है और मिथ्या है तब फिर बंध मोक्ष पुरुष को कैसे हो सक्ते हैं ॥

मूलम् ॥

मुक्ताभिमानीमुक्तो हि बद्धो बद्धाभि-
मान्यपि ॥ किंवदन्ती ह सत्येयं यामतिः
सा गतिर्भवेत् ॥ ११ ॥

पदच्छेदः ॥

मुक्ताभिमानी मुक्तः हि बद्धः बद्धा-
भिमानी अपि किंवदन्ती इह सत्या-
इयम् या मतिः सा गतिः भवेत् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

मुक्ताभि = { मुक्तिका
मानी { अभिमानी

मुक्तः = मुक्त है

बद्धाभि = { बद्धका अ-
मानी { भिमानी

अन्वयः शब्दार्थ

बद्धः = बद्ध है

हि = क्योंकि

इह = इस संसार
में

इयम् = यह

किंवदन्ती = लोकवाद

सत्या = सत्य है कि

या = जैसी

मतिः = मति है

सा = वैसी ही

गतिः = गति

भवेत् = होती है

भावार्थ ॥

हे जनक ! बन्धका कारण अभिमान है ॥ ब्राह्मणोहं क्षत्रियोहं वैश्योहं शूद्रोहं ॥ मैं ब्राह्मणहूं मैं क्षत्रियहूं मैं वैश्यहूं मैं शूद्रहूं जैसा २ जिसको अभिमान होता है वैसे २ वह कर्मों को करके उनके फलोंको भोक्ता है और एक जन्मसे दूसरे जन्मको प्राप्त होता है और वहीं बन्धायमान कहा जाता है और जिसको ऐसा अनुभव है ॥ नाहं ब्राह्मणः न क्षत्रियः ॥ न मैं ब्राह्मणहूं न क्षत्रियहूं न वैश्यहूं न शूद्रहूं किंतु ॥ शुद्धोहं निरंजनोहं निराकारोहं निर्विकल्पोहं ॥ किंतु मैं शुद्धहूं मायामलसे रहितहूं आकार से भी रहितहूं विकल्प से भी रहितहूं नित्यमुक्तहूं ॥ बंध मोक्ष ये सब मन के धर्म हैं मेरे मैं ये सब तीनों काल में नहीं हैं मैं सब का साक्षी हूं ऐसे अभिमानवाला पुरुष नित्यमुक्त है अन्यत्र भी इसी वार्ताको कहा है ॥ देहाभिमानाद्यत्पापं नतद्बोद्धव्यकोटिभिः । प्रायश्चित्ताद्भवेच्छुद्धिर्नृणां

गोबधकारिणाम्॥ १ ॥ पुरुषोंको जो देहके अभिमान से पाप होता है वह पाप करोड़ों गौके बध करने से भी नहीं होता है क्योंकि करोड़ों गौके बध करनेवाले की शुद्धिके लिये शास्त्र में प्रायश्चित्त लिखा है अर्थात् प्रायश्चित्त करके करोड़ों गौका बध करनेवाला भी शुद्ध होसکتा है परंतु देहाभिमानी की शुद्धिके लिये शास्त्र में कोई भी प्रायश्चित्त नहीं लिखा है इसी वास्ते जातिवर्णादिक जो देहके धर्म हैं उन धर्मोंको जो आत्मा में मानते हैं वही देहाभिमानी कहे जाते हैं और वही सदा बन्धायमान रहते हैं और जो जातिवर्णों के धर्मों को आत्मा में नहीं मानते हैं किंतु अपने आत्माको असंग नित्यमुक्त शुद्ध मानते हैं वे नित्य ही मुक्त हैं हे राजन् ! दो दृष्टि कही हैं एक तो शास्त्रदृष्टि है दूसरी लौकिकदृष्टि है शास्त्रदृष्टि से तो देहादिक चर्म के अभिमानी का नामही चमार है क्योंकि अपनेको चर्मका अभिमानी मानता है “देहोहं” और जो चर्म के अभिमान से रहित है वही अपने को देहादिकों से भिन्न नित्य शुद्धबुद्ध मानता है वही मुक्त है और लोक भी कहते हैं कि जैसी जिसकी मति याने बुद्धि अन्तकालमें होती है वैसीही उसकी गति होती है अर्थात् जैसा जिसका निश्चय होता है वैसा

ही उसको फल प्राप्त होता है हे राजन् ! तू भी अपने को शुद्ध बुद्ध मुक्तरूप निश्चय कर ॥ ११ ॥ जनक जी कहते हैं हे भगवन् ! जीवात्माको जो बन्ध और मोक्ष हैं वे दोनों वास्तवसे हैं या अवास्तव से हैं यदि बन्ध वास्तव से हो तब उसकी निवृत्ति कदापि न हो यदि मोक्षही वास्तव हो तो जीवको बन्ध कदापि न हो ॥ इस शंका के उत्तरको आगेवाले वाक्य करके अष्टावक्रजी कहते हैं ॥

मूलम् ॥

आत्मासाक्षीविभुः पूर्णएकोमुक्तश्चि
दक्रियः ॥ असङ्गो निःस्पृहः शान्तो भ्रमा
त्संसारवानिव ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ॥

आत्मा साक्षी विभुः पूर्णः एकः
मुक्तः चित् अक्रियः असंगः निःस्पृहः
शान्तः भ्रमात् संसारवान् इव ॥

अन्वयः शब्दार्थः

आत्मा = आत्मा

साक्षी = साक्षी है

अन्वयः शब्दार्थः

विभुः = व्यापक है

पूर्णः = पूर्ण है

एकः = एकहै	निःस्पृहः = इच्छारहि-
मुक्तः = मुक्तहै	त है
चित् = चैतन्यरूपहै	शान्तः = शान्तहै
अक्रियः = क्रियारहि-	भ्रमात् = भ्रमकेका-
तहै	रण
असंगः = संगरहितहै	संसारवान् = संसारवान्
	इव = भासताहै

भावार्थ ॥

हे जनक ! बन्ध मोक्ष दोनों अवास्तव हैं केवल अपने स्वरूप की अज्ञानतासे देहादिकों में अभिमान करके जीव अपने को बन्धायमान करके मुक्त होने की इच्छा करता है वास्तव से न उसमें बन्ध है न मोक्ष है जीवआत्मा नित्य है एक है पूर्ण है नित्य है मुक्त है असंग है निःस्पृह है शान्त है भ्रमकरके संसारवाला भान होता है वास्तवसे उस में संसार तीनों काल में नहीं है इसविषे एक दृष्टांत कहते हैं ॥ एक पुरुषका नाम वेवकूफ़ था और उसकी स्त्री का नाम कृजीतीथा एक दिन उसकी स्त्री उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके कहीं चलीगई तब वह स्त्री को खोजनेके लिये जंगल में गया वहांपर एक तपस्वी उसको मिला और उससे पूछा तू जंगल में क्यों घूमता है उसने

कहा मैं अपनी स्त्री को खोजता हूँ तब उस तपस्वी ने कहा तुम्हारी स्त्री का क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम है तब उसने कहा मेरा नाम बेवकूफ है और मेरी स्त्री का नाम फ़जीती है तब उसने कहा “बेवकूफ” को फ़जीतियों की क्या कमती है जहाँपर जावैगा वहाँपर उस बेवकूफ को फ़जीती मिल जावैगी दाष्टी-त में जबतक जीव अज्ञानी मूर्ख बना है तबतक इसको जन्ममरणरूपी फ़जीतियों की क्या कमती है जब ज्ञानवान् होगा तब बंध से रहित हो जावैगा ॥

जनकजी कहते हैं हे भगवन्! नैयायिक लोक आत्मा को वास्तव से बंध मोक्ष मानते हैं उनका मानना ठीक है या नहीं ॥ अष्टावक्र जी कहते हैं हे राजन्! नैयायिकादिकों का कथन सर्वयुक्ति और वेद से विरुद्ध है यदि आत्मा को वास्तव से बंध होती तब उसकी निवृत्ति कदापि न होती और साधनभी सब व्यर्थ हो जाते ऐसा तो नहीं है क्योंकि वेद उसकी निवृत्ति को लिखता है और वास्तव से आत्मा संसारी नहीं है इसीमें दश हेतुओं को दिखाते हैं ॥ अहंकारादिकों का भी आत्मा साक्षी है पर कर्ता नहीं है १. विभु-याने सर्वका अधिष्ठान है २. ॥ ३. एक है याने संजाती विजाती स्वगत भेद से रहित है ४. मुक्त है अर्थात्

माया और मायाके कार्य देहादिकों से भी रहित है ५
चित्त है याने चैतन्य स्वरूप है ६ अक्रिय है याने चेष्टा
से रहित है परिच्छिन्न में चेष्टा याने क्रिया होती है व्या-
पकमें नहीं होती है ७ असंग है याने सम्पूर्ण सम्बन्धों
से रहित है ८ निःस्पृह है अर्थात् विषयों की अभिला-
षासे भी रहित है ९ शान्त है याने प्रवृत्ति निवृत्ति
देहादि अन्तःकरण के धर्मों से रहित है १० इन दश
हेतुओं करके आत्मा वास्तव से संसारी नहीं होसक्ता
है ॥ असंगो ह्ययं पुरुषः ॥ यह आत्मा असंग है ॥ न
जायते म्रियते वा कदाचित् ॥ आत्मा वास्तवसे न जं-
न्मता है न मरता है यह गीतावाक्य और अनेक
श्रुतिवाक्य भी आत्मा की असंगता में प्रमाण हैं इसी
से नैयायिकादिक मिथ्यावादी साबित होते हैं ॥ १२ ॥
मैं परिच्छिन्न हूं मेरे यह देहादिक हैं मैं सुखी हूं
मैं दुःखी हूं इस तरह के जो अन्तःकरण के धर्मों को
अध्यास कर के आत्मा में जीवोंने मान रखा है तिस
अध्यासरूपी भ्रमकी निवृत्तितो एकबार असंग आत्मा
के उपदेश करने से नहीं होती है इसीपर व्यास
भगवान् ने सूत्र कहा है ॥ आवृत्तिरसकृदुपदेशात् ॥
ज्ञानकी स्थिति के लिये श्रवण मननादिकों की आवृ-
त्ति पुनः २ करै क्योंकि उद्दालक ने अपने पुत्र के

प्रति नववार तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश कि-
याहै बारंवार श्रवणादिकोंके करने से चित्तकी वृत्ति
विजाती भावनाका त्यागकरके सजाती भावनावाली
होकर आत्माकार होजाती है इसी वास्ते जनकजीको
पुनः२ आत्मज्ञान का उपदेश अष्टावक्रजी करते हैं ॥

मूलम् ॥

कूटस्थं बोधमद्वैतमात्मानं परिभा-
वय ॥ आभासोहंभ्रममुक्ता भावंबाह्य
मथान्तरम् ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ॥

कूटस्थम् बोधम् अद्वैतम् आत्मा-
नम् परिभावय आभासः अहम् भ्रमम्
मुक्ता भावम् बाह्यम् अथ अन्तरम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
अहम् = मैं
आभासः = आभास
रूपअहंका-
री जीवहूँ

अन्वयः शब्दार्थ
इति = ऐसे
भ्रमम् = भ्रमको
अथ = और
बाह्यम् = बाहर

अन्तरम् = भीतर	बोधम् = बोधरूप
भावम् = भावको	अद्वैतम् = अद्वैत
मुक्ता = छोड़करके	आत्मानम् = आत्मा
त्वम् = तू	को
कूटस्थम् = कूटस्थ	परिभावय = विचारकर

भावार्थ ॥

हे जनक ! “मैं आभास हूँ” “मैं अहंकार हूँ” इस भ्रम का त्याग करके और जो बाहर के पदार्थों में ममता होरही है कि यह मेरा शरीर है मेरे यह कान नाका-दिक हैं इन सबमें॥ अहं॥ और॥ मम॥ भावना को त्याग करके और अन्तर अन्तःकरणके धर्म जो सुख दुःखादिक हैं उनमें जो तुझको अहंभावना होरही है उसको त्यागकरके आत्मा को अकर्ता कूटस्थ असंग ज्ञानस्वरूप अद्वैत व्यापक निश्चय कर ॥ १३ ॥ जनकजी प्रार्थना करते हैं कि महाराज ! अनादि कालका जो देहादिकों में अभिमान होरहा है वह एकबार के उपदेश से दूर नहीं होसक्ता है आप पुनः २ मेरेको उपदेश करिये ता कि श्रवण करके मेरा देहादि अभिमान दूर होजावे ॥ इस प्रश्नको सुनकर अष्टावक्र जी फिर आत्मविद्या के उपदेश को करते हैं ॥

मूलम् ॥

देहाभिमानपाशेन चिरं बद्धोऽसि पु-
त्रक ॥ बोधो हं ज्ञानखड्गेन तन्निष्कृत्य
सुखी भव ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ॥

देहाभिमानपाशेन चिरम् बद्धः असि
पुत्रक बोधः अहम् ज्ञानखड्गेन तत्
निष्कृत्य सुखी भव ॥

अन्वयः शब्दार्थ

पुत्रक = हे पुत्र
देहाभिमानपाशेन = { देहके अ-
भिमानरू-
पी पाशसे
चिरम् = बहुत का-
लका
बद्धः = बँधा हुआ
असि = तू है
अहम् = मैं
बोधः = बोधरूप हूँ

अन्वयः शब्दार्थ

इति = ऐसे
ज्ञानखड्गेन = ज्ञानरूपी
तलवारसे
तत् = उसको या-
नी उस र-
स्सीको
निष्कृत्य = काट करके
त्वम् = तू
सुखी भव = सुखी हो

भावार्थ ॥

हे जनक ! “देहोऽहं” मैं देह हूं इस प्रकार के अभिमान करके तू चिरकालसे बन्धायमान हो रहा है अर्थात् अपने को संसार बंध में डाल रहा है अब तू आत्मज्ञानरूपी खड्ग से उसका छेदन करके मैं ज्ञानस्वरूप हूं नित्यमुक्तहूं ऐसा निश्चय करके सुखी हो तेरे में बन्धन तीनोंकाल में नहीं है ॥ १४ ॥ जनक जी फिर पूछते हैं हे भगवन् ! पतंजलिमतानुयायी चित्तवृत्ति के निरोध रूप योगकोही बंधकी निवृत्तिकहेतु मानते हैं सो उनका मानना ठीक है वा नहीं है ॥

मुलम् ॥

निःसंगो निष्क्रियो सित्वं स्वप्रकाशो निरंजनः ॥ अयमेव हिते बन्धः समाधिमनुतिष्ठसि ॥ १५ ॥

पदच्छेदः ॥

निःसंगः निष्क्रियः असि त्वम् स्वप्रकाशः निरंजनः अयम् एव हि ते बन्धः समाधिम् अनुतिष्ठसि ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
त्वम् = तू	अयम् एव = यह ही
निःसंगः = संगरहित	ते = तेरा
है	बन्धः = बंधन है
निष्क्रियः = क्रियार-	हि = जो
हित है	समाधिम् = समाधिको
स्वप्रकाशः = स्वयंप्रका-	अनुतिष्ठसि = अनुष्ठान
शरूप है	न करता है
निरंजनः = निर्दोष है	

भावार्थ ॥

अष्टावक्र जी कहते हैं हे जनक ! तू निःसंग है याने सबके सम्बन्ध से तू रहित है और क्रिया से भी तू रहित है सम्बन्ध से रहित और क्रिया से रहित आत्मा की प्राप्ति के लिये जो समाधिकान् अनुष्ठान करना है उसीका नाम बन्ध है जो स्वप्रकाश आत्माका ध्यान जड़वृत्ति को निरोध करके करता है उससे बढ़कर और कोई बन्ध नहीं है और न कोई अज्ञान है आत्मा के स्वरूपके ज्ञान से भिन्न जितना मुक्ति के लिये उपाय कहा है वह सब बन्धकाही कारण है बल्कि बन्धरूपही सब है ॥ १५ ॥ अब

अष्टावक्रजी जनककी विपरीतबुद्धिके दूर करने के निमित्त उपदेश करते हैं ॥

मूलम् ॥

त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः ॥ शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचित्तताम् ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ॥

त्वया व्याप्तम् इदम् विश्वम् त्वयि प्रोतम् यथार्थतः शुद्धबुद्धस्वरूपः त्वम् मागमः क्षुद्रचित्तताम् ॥

अन्वयः शब्दार्थः

इदम् = यह

विश्वम् = संसार

त्वया = तुम्हारे

व्याप्तम् = व्याप्त है

त्वयि = तुम्हीं में

प्रोतम् = प्रोया है

त्वम् = तू

अन्वयः शब्दार्थः

यथार्थतः = परमार्थ से

शुद्ध = { शुद्ध

बुद्ध = { चैतन्य

स्वरूपः = { स्वरूप है

क्षुद्रचि = { विपरीतचि-

त्तताम् = { त्तवृत्तिको

मागमः = मतप्राप्तहो

भावार्थ ॥

हे जनक ! जैसे स्वर्ण करके कंकणादिक व्याप्त हैं और मृत्तिका करके जैसे घटादिक व्याप्त हैं तैसे यह साराजगत् तुझ चेतन करके व्याप्त है और जैसे मालाके सूत में दाने सब पुरोये हुये रहते हैं तैसे यह साराजगत् तेरे चेतनरूप तागे करके पुरोये हुये हैं जैसे मिथ्या रजत शुक्तिकी सत्ता करके सत्यवत् प्रतीत होती है वास्तव से वह सत्य नहीं है तैसे चेतनकी सत्ता करके जगत् सत्यकी तरह प्रतीत होता है वास्तव से जगत् सत्य नहीं है जगत् की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है तेरे संकल्पसे यह जगत् उत्पन्न हुआ है तेरे संकल्पके निवृत्त होनेसे यह जगत् भी निवृत्त हो जावेगा तू अपने शुद्धस्वरूप में स्थित हो क्षुद्रताको मत प्राप्त हो ॥ मन्दालसाने भी अपने पुत्रोंको यही उपदेश करके संसार बन्धनसे छुड़ा दिया था ॥ शुद्धोसिबुद्धोसि निरंजनोसि संसारमायापरिवर्जितोसि ॥ संसारस्वप्न स्त्यजमोहनिद्रां मन्दालसावाक्यमुवाचपुत्रम् १ ॥ हे तात ! तू शुद्ध है ज्ञानस्वरूप है मायामलसे तू रहित है तू संसाररूपी असत् माया नहीं है संसाररूपी स्वप्नः मोहरूपी निद्रा करके प्रतीत हो रहा है इसको तू त्याग इसप्रकार माता के उपदेश से वे जीवन्मुक्त

मूलम् ॥

तन्तुमात्रोभवेदेव पटोयद्विचार
तः ॥ आत्मतन्मात्रमेवेदं तद्विद्विंवि
चारितम् ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

तन्तुमात्रः भवेत् एव पटः यद्वत्
विचारतः आत्मतन्मात्रम् एव इदम्
तद्वत् विश्वम् विचारितम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यद्वत् = जैसे

पटः = कपड़ा

तन्तुमात्रः = तंतुमात्र

एव = ही

भवेत् = होता है

तद्वत् = वैसाही

विचारतः = विचारसे

अन्वयः शब्दार्थ

इदम् = यह

विश्वम् = संसार

आत्मतन्मात्रम् } = आत्मस-
त्तामात्र

एव = ही

विचारितम् = प्रतीत हो-

ता है

भावार्थ ॥

जैसे स्थूल दृष्टि करके तन्तुओं से विलक्षण पद

प्रतीत होताभी है परन्तु विचारकर देखने से तन्तु-
रूपही पट है तन्तुओं से भिन्न पट कोई वस्तु
नहीं है तैसेही स्थूलद्रष्टि कर देखने से ब्रह्मसे विल-
क्षण जगत् प्रतीत होता है परन्तु युक्ति और विचार
से आत्मरूप ही जगत् है जैसे तन्तु अपनी सत्ता
करके पट में अनुगत है तैसेही आत्मा भी अपनी सत्ता
करके अधिष्ठान भूतरूप होकर सारे जगत् में अनु-
गत है ॥ ५ ॥ मूलम् ॥

यथैवेक्षुरसेकृता तेनव्याप्तैवशर्क-
रा ॥ तथाविश्वंमयिकृप्तं मयाव्याप्तंनिर-
न्तरम् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

यथा एव इक्षुरसे कृता तेन व्या-
प्ता एव शर्करा तथा विश्वम् मयि
कृप्तम् मया व्याप्तम् निरन्तरम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यथा = जैसे

एव = निश्चय

करके

अन्वयः शब्दार्थ

इक्षुरसे = इक्षु के रस
में

कृता = अंध्यस्तदुर्द्ध

शर्करा = शकर	कृतम् = अध्यस्त
तेन = उसीकरके	हुआ
व्याप्ताएव = व्याप्त है	विश्वम् = संसार
तथाएव = वैसाही	मया = मुझ करके
मयि = मेरे में	निरन्तरम् = सदा
	व्याप्तम् = व्याप्त है

भावार्थ ॥

(आत्मा करकेही सारा जगत् व्याप्त है इस विषे जनकजी दृष्टान्त कहते हैं) ॥ जैसे इक्षु जो गन्ना है सो रस में अध्यस्त है और तिसी मधुररस करके गन्ना भी व्याप्त है तैसेही मेरे नित्य आनन्दस्वरूप में यह सारा जगत् अध्यस्त है और मेरे नित्य आनन्दरूप करके बाहर और भीतर से व्याप्त भी है इसवास्ते यह विश्व भी आत्मस्वरूप ही है ॥ ६ ॥

मूलम् ॥

आत्माऽज्ञानाज्जगद्भाति आत्मज्ञा
नान्नभासते ॥ रज्ज्वज्ञानादहिर्भाति त
ज्ज्ञानाद्भासतेनहि ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ॥

आत्माऽज्ञानात् जगत् भाति आत्म-
ज्ञानात् न भासते रज्ज्वज्ञानात् अहिः
भाति तज्ज्ञानात् भासते न हि ॥

अन्वयः शब्दार्थ

आत्माऽ } आत्माके
ज्ञानात् } = अज्ञानसे

जगत् = संसार

भाति = भासताहै

आत्मज्ञानात् = आत्मा

के ज्ञानसे

नभासते = नहीं भा-

सता है

यथा = जैसे

अन्वयः शब्दार्थ

रज्ज्वज्ञानात् = रज्जु के
अज्ञान से

अहिः = सर्प

भाति = भासताहै

च = और

तज्ज्ञानात् = तिस के

ज्ञान से

नहि = नहीं

भासते = भासताहै

भावार्थ ॥

आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत् सत्य
प्रतीत होता है और अधिष्ठान स्वरूप आत्मा के ज्ञान
करके असत् प्रतीत होता है (इस में लोक प्र-

सिद्ध दृष्टान्त कहते हैं) ॥ रज्जु के स्वरूप के अज्ञान से जैसे सर्प प्रतीत होता है और रज्जु के स्वरूप के ज्ञान से सर्प उस में प्रतीत नहीं होता है तैसेही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत् प्रतीत होता है और आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत् प्रतीत नहीं होता है ॥ ७ ॥

मूलम् ॥

प्रकाशो मे निजरूपं नातिरिक्तोऽस्म्य
हन्ततः ॥ यदा प्रकाशते विश्वं तदा हं भा
स एव हि ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ॥

प्रकाशः मे निजम् रूपम् न अ-
तिरिक्तः अस्मि अहम् ततः यदा
प्रकाशते विश्वम् तदा अहम्भासः
एव हि ॥

अन्वयः शब्दार्थः

प्रकाशः = प्रकाश

मे = मेरा

अन्वयः शब्दार्थः

निजम् = निज

रूपम् = रूप है

अहम् = मैं
 ततः = उस से
 अतिरिक्तः = अलग
 नअस्मि = नहीं हूँ
 यदा = जब
 विश्वम् = संसार
 प्रकाशते = प्रकाश-
 ता है

तदा = तब
 तत् = वह
 अहंभासः = मेरेप्रका-
 शसे
 एवहि = ही
 + प्रकाशते = प्रकाश-
 ता है

... भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ आत्मा के स्वरूप का जबतक अज्ञान बना है तबतक आत्मा के प्रकाशका भी अभाव ही रहता है तब फिर आत्मा के स्वरूप के प्रकाश का अभाव होने से जगत् का भान कैसे होसکتा है ॥ उत्तर ॥ जनक जी कहते हैं मेरा जो प्रकाश आने नित्यज्ञान है सो मेरा स्वाभाविक स्वरूप है मैं उस प्रकाश से भिन्न नहीं हूँ इसी वास्ते जिस काल में मेरेको विश्व प्रतीत होता है तब आत्मा के प्रकाश से ही प्रतीत होता है ॥ प्रश्न ॥ यदि स्वरूप भूतचेतन ही प्रकाशक है तब फिर अज्ञान कैसे रहसکتा है क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों परस्पर

विरोधी हैं तम प्रकाश की तरह ॥ उत्तर ॥ दो प्रकारका चेतन है एक सामान्यचेतन है दूसरा विशेषचेतन है विशेषचेतन अज्ञान का विरोधी है याने बाधक है सामान्यचेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है किन्तु साधक है अर्थात् अज्ञान को सिद्ध करता है जैसे दो प्रकार की अग्नि है एक सामान्य अग्नि है दूसरी विशेष अग्नि है सामान्य अग्नि तो सब काष्ठों में व्यापक है परन्तु काष्ठों के स्वरूप को जलाती नहीं है किन्तु बनाती है क्योंकि जितने जगत् के पदार्थ हैं सब भूतों के पञ्चीकरण से बने हैं जैसे लकड़ी जो पंचतत्त्वों से बनी है उसको सामान्य तेज याने अग्नि जो उसके भीतर है जलाती नहीं है पर जब दो लकड़ियों के परस्पर रगड़से जो विशेष अग्निरूप तेज उस में से उत्पन्न होता है वह तुरन्त उस लकड़ीको जला देता है क्योंकि वह उस का विरोधी है तैसे सामान्यचेतन जो सर्वत्र व्यापक है वह उस अज्ञान का विरोधी याने बाधक नहीं है बल्कि अपने सत्ता करके उस का साधक है और आत्माकारवृत्त्यवच्छिन्न विशेषचेतन है वही उस अज्ञान का बाधक याने नाशक है यदि स्वरूप चेतन अज्ञान का विरोधी होत्रै तब जड़ की

सिद्धि भी न होवैगी यदि आत्मा के प्रकाश का भी
अभाव माना जावै तब जगदान्ध्य प्रसंग होजावैगा
इस वास्ते आत्मा के स्वरूप प्रकाश करकेही
जगत् भी प्रकाशमान होरहा है स्वतः जगत्
मिथ्या है ॥ ८ ॥

मूलम् ॥

अहो विकल्पितं विश्वमज्ञानान्मयि
भासते ॥ रूप्यं शुक्तौ फणी रज्जौ वारि
सूर्य्यकरे यथा ॥ ९ ॥

पदच्छेदः ॥

अहो विकल्पितम् विश्वम् अज्ञा-
नात् मयि भासते रूप्यम् शुक्तौ फणी
रज्जौ वारि सूर्य्यकरे यथा ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अहो = आश्चर्य्य
है कि

अन्वयः शब्दार्थ

विकल्पितम् } = कल्पित

होगये हे जनक ! तू भी ऐसा विचार करके संसार में जीवन्मुक्त होकर विचर १६ ॥

मूलम् ॥

निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः ॥ अगाधबुद्धिरक्षुब्धो भवचिन्मात्रवासनः ॥ १७ ॥

पदच्छेदः ॥

निरपेक्षः निर्विकारः निर्भरः शीतलाशयः अगाधबुद्धिः अक्षुब्धः भवचिन्मात्रवासनः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

त्वम् = तू

निरपेक्षः = { अपेक्षा
रहित है

निर्विकारः = विकार-

रहित है

निर्भरः = विद्वधन
रूप है

अन्वयः शब्दार्थ

शीतलाशयः = { शान्ति
और मु-
क्तिका
स्थान है

अगाधबुद्धिः = { अगाध
चैतन्य
बुद्धिरूप
है

अक्षुब्धः = { अविद्या | चिन्मात्र } चैतन्यमा-
 { केक्षोभ | वासनः } त्रविपे
 { सेरहित | भव = निष्ठावाला
 है | हो

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! तू निरपेक्ष हो याने षड्भूमियों से रहित हो ॥ भूख १ प्यास २ शोक ३ मोह ४ जन्म ५ मरण ६ इन छहोंका नाम षट्भूमि है इनमें से भूख और प्यास ये दो प्राण के धर्म हैं शोक मोह ये दो मनके धर्म हैं जन्म और मरण ये दो सूक्ष्मदेह के धर्म हैं तुझ आत्मा के धर्म ये कोई नहीं हैं ॥ जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति ॥ जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षण २ में क्षीण होता है, और नाश होजाता है, वे षट्भावविकार स्थूल देहके धर्म हैं तुझ आत्माके धर्म नहीं हैं, क्योंकि तू सूक्ष्मदेह और स्थूलदेह से परे है और इन दोनों का द्रष्टा है इसीसे तू निर्विकार है सच्चिदानन्द रूप है शीतल है याने सुखरूप है अगाधबुद्धिवाला है अक्षुब्ध है अर्थात् अविद्याकृत क्षोभ से रहित है तू

क्रियासे रहित होकर चैतन्य स्वरूप में निष्ठावाला हो॥
१७ ॥ अष्टावक्रजीने उत्थानका दूसरे श्लोक में जनक
जीको मोक्षका उपाय इस प्रकार उपदेशकिया कि
विषयों को तू विषके तुल्य त्यागकर और सत्यको तू
अमृत के तुल्य पानकर परन्तु विषयों की विषकी
तुल्यता में और सत्यरूप आत्मा की अमृतकी तुल्यता
में कोईभी हेतु नहीं कहा अब आगे उसको कहते हैं ॥

मूलम् ॥

साकारमनृतं विद्धि निराकारं तु निश्च
लम् ॥ एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भवस
म्भवः ॥ १८ ॥

पदच्छेदः ॥

साकारम् अनृतम् विद्धि निराकार-
म् तु निश्चलम् एतत्तत्त्वोपदेशेन न
पुनः भवसम्भवः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
साकारम् = शरीरादि-
कोंको

अन्वयः शब्दार्थ
अनृतम् = मिथ्या
विद्धि = जान

निराकारम् =	{ निराकार आत्मः तत्त्वको	{ एतत्तत्त्वो पदेशेन } इस यथार्थ उपदेशसे:
निश्चलम् = निश्चल नित्य		पुनः = फिर भवस = { संसारविषे म्भवः = { उत्पत्ति
विद्धि = जान		न = नहीं भवति = होती है

भावार्थ ॥

हे जनक ! साकार जो शरीरादिक हैं इनको तू मिथ्याजान जो मिथ्या होकर बन्धका हेतु होता है वही विषके तुल्य त्यागने योग्य भी होता है इसीमें एक दृष्टान्त कहते हैं ॥ एक बनिये के घरमें लड़का नहीं होता था एकदिन रात्रीके समय वह पलंगपर अपनी स्त्री के साथ सोया था उसकी स्त्रीने उस बनियेसे कहा यदि परमेश्वर हमको एकलड़का देदेवै तब उसको कहांपर सुलावेंगे बनिया थोड़ासा पीछे हटा और कहा कि उस लड़केको यहां बीचमें सुलावेंगे फिर स्त्री ने कहा यदि एक और होजावै तब उसको कहांपर सुलावेंगे वह थोड़ासा और पीछे हटकर कहने लगा उसकोभी बीचमें सुलालेवेंगे फिर स्त्रीने कहा यदि एक

और होजावै तब उसको कहाँ सुलावैंगे फिर पीछे हटकर यह कहताहीथा कि इतने में नीचे गिरपड़ा और उसकी टांग टूटगई हाय हाय करके रोनेलगा तब इधर उधर से पड़ोसके लोग आकर पूछने लगे क्याहुआ कैसे टांगतेरी टूटगई तब बनियेने कहा बिना हुये सिध्या लड़के ने मेरीटांग तोड़दी यदि सच्चा होता तब न जाने क्या अनर्थ करता तैसेही साकार जितने स्त्रीपुत्रादिक विषय हैं वे सब दुःखके हेतु हैं ये विषके तुल्य त्यागने योग्य हैं ॥ और हे जनक ! जो निराकार आत्मतत्त्व है वह निश्चल है नित्य है श्रुति भी ऐसी कहती है “नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” आत्मा नित्य विज्ञान आनन्दस्वरूप हैं उसी आत्मतत्त्व में स्थिरता को पाकर हे जनक ! फिर तू जन्ममरण-रूपी संसारको नहीं प्राप्त होवेगा ॥ १८ ॥ अब अष्टावक्र जी वर्णाश्रमी धर्मवाले स्थूलशरीरसे और धर्माधर्मरूपी संस्कारवाले लिंगशरीरसे विलक्षण परिपूर्ण चैतन्यस्वरूप आत्माको दृष्टान्त के सहित कहते हैं ॥

मूलम् ॥

यथैवादर्शमध्यस्थैरूपैतः परितस्तु

सः ॥ तथैवास्मिञ्छरीरेऽन्तःपरितःपरमे-
श्वरः ॥ १९ ॥

पदच्छेदः ॥

यथा एव आदर्शमध्यस्थे रूपे अ-
न्तःपरितः तु सः तथा एव अस्मि-
न् शरीरे अन्तःपरितः परमेश्वरः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यथा = जैसे

एव = निश्चयक-
रके

आदर्शम) दर्पणमध्य
स्थे) स्थितहुये

रूपे = प्रतिबिम्बमें

सः = वह यानी
शरीर

अन्वयः शब्दार्थ

भासते = भासताहै

तथाएव = वैसाही

अस्मिन्) इसशरीर
शरीरे) में

अन्तः) भीतर और

परितः) बाहरसे

परमेश्वरः = परमेश्वर
भासताहै

भावार्थ ॥

हे जनक ! जैसे दर्पण में प्रतिबिम्बित जो शरीरा-
दिक हैं उनके अन्तर मध्य बाहर चारोंतरफ दर्पण

व्याप करके वर्तता है याने वह प्रतिबिम्ब अध्यस्त है दर्पण में देखनेमात्रही है स्वरूपसे सत्य नहीं है तैसे ही अपने आत्मा में अध्यस्त जो शरीरहै उसके भीतर बाहर मध्य सर्वओर चेतनआत्माही व्याप्यकरके स्थित है हे राजन् ! कल्पित पदार्थ की अधिष्ठान से भिन्न अपनी सत्ता कुछभी नहीं होती है अधिष्ठानकी सत्ता करके वह सत्यवत् प्रतीत होताहै जैसे शुक्ति में रजत दर्पण में प्रतिबिम्ब प्रतीत होता है तैसे शरीरादिक भी आत्मा में उसी की सत्ताकरके सत्यकी नाई प्रतीत होते हैं वास्तव से येभी सत्य नहीं हैं मिथ्या हैं ॥१९॥ दर्पण के दृष्टांत से कदाचित् जनकको ऐसा भ्रम हो जावै कि जैसे दर्पण परिच्छिन्न है तैसे ही आत्माभी परिच्छिन्न होगा इस भ्रम के दूरकरने के लिये ऋषि दूसरा दृष्टान्त देते हैं ॥

मूलम् ॥

एकं सर्वगतं व्योम बहिरन्तर्यथा घटे ॥ नित्यं निरन्तरं ब्रह्म सर्वभूतगणेश्वरं ॥ २० ॥

पदच्छेदः ॥

एकम् सर्वगतम् व्योम बहिः अन्तर्यथा घटे ॥ नित्यं निरन्तरं ब्रह्म सर्वभूतगणेश्वरम् ॥ २० ॥

न्तः यथा घटे नित्यम् निरन्तरम् ब्र-
ह्म सर्वभूतगणे तथा ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यथा = जैसे
सर्वगतम् = सर्वगत
एकम् = एक
व्योम = आकाश
वहिः = बाहर
अन्तः = भीतर
घटे = घटमें

अन्वयः शब्दार्थ

अस्ति = स्थित है
तथा = तैसेही
नित्यम् = नित्य
निरन्तरम् = निरंतर
ब्रह्म = ब्रह्म
सर्वभूत { = सर्वभूतोंके
गणे { शरीरविषे
अस्ति = स्थित है

भावार्थ ॥

जैसे सर्वगत एकही आकाश घटपटादिकों में
बाहर भीतर मध्यसे व्यापक है तैसेही नित्यअविनाशी
आत्माभी संपूर्ण भूतोंके गणों में बाहर भीतर मध्यसे
व्यापक है ॥“ एष ते आत्मा सर्वस्यान्तर इति श्रुतेः “यह
तेराही आत्मा सर्वके अंतर व्यापक है ऐसा जानकर
हे जनक ! तू सुखपूर्वक विचर ॥ २० ॥ इति श्रीअष्टा-
वक्रगीताप्रथमप्रकरणसमाप्तम् ॥

दूसरा अध्याय ॥

मूलम् ॥

अहो निरञ्जनः शान्तो बोधो हं प्रकृ-
तेः परः ॥ एतावन्तमहं कालं मोहेनैव
विडंबितः ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

अहो निरञ्जनः शान्तः बोधः अ-
हम् प्रकृतेः परः एतावन्तम् अहम्
कालम् मोहेन एव विडंबितः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अहम् = मैं

निरञ्जनः = निर्दोष हूँ

शान्तः = शांत हूँ

बोधः = बोधरूप

हूँ

प्रकृतेः = प्रकृति से

अन्वयः शब्दार्थ

परः = परे हूँ

अहो = आश्चर्य्य
है कि

अहम् = मैं

एतावन्तम् = इतने

कालम् = कालप-

र्यन्त

मोहेन = अज्ञान
करके

एव = निःसंदेह
विद्वंबितः = ठगागयाहूँ

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी के उपदेश से जनकजी को आत्माका साक्षात्कार जब उदय हुआ तब जनकजी अपने चेतन स्वरूप आत्माको साक्षात्कार के अपने अनुभव को प्रकट करतेहुये बाधितानुवृत्तिसे पूर्व प्रतीत हुये मोहके स्मरण को बड़े आश्चर्य के साथ प्रकट करते हैं ॥ मैं निरंजन याने संपूर्ण उपाधियों से रहित होकर शांतस्वरूप होकर अर्थात् संपूर्ण विकारों से रहित होकर और प्रकृति जो मायारूपी अंधकार है उससे भी परेहोकर और बोधस्वरूप याने ज्ञानस्वरूप होकर इतने कालतक देह और आत्माके अविवेक करके दुःखी होता रहा आज हे गुरो ! आपकी कृपाकरके मैं आत्मानंद अनुभवको प्राप्तहुआहूँ ॥ १ ॥

मूलम् ॥

यथाप्रकाशयाम्येको देहमेनंतथा
जगत् ॥ अतोममजगत्सर्वमथवानच
किंचन ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

यथा प्रकाशयामि एकः देहम् ए-
नम् तथा जगत् अतः मम जगत्
सर्वम् अथवा न च किञ्चन ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यथा = जैसे

एनम् = इस

देहम् = देह को

एकः = अकेलाही

प्रकाश } मैं प्रकाश
यामि } = करता हूँ

तथा = तैसेही

जगत् = संसार को
भी

अन्वयः शब्दार्थ

प्रकाश } प्रकाशक-
यामि } = रता हूँ

अतः = इसलिये

मम = मेरा

सर्वम् = सम्पूर्ण

जगत् = संसार है

अथवा = या

+ मम = मेरा

किञ्चन = कुछ भी

न = नहीं है

भावार्थ ॥

पूर्ववाक्य करके जनकजीने मोहकी महिमाको
कहा अब इसवाक्यकरके गुरुकी कृपासे जो उनको
देह और आत्माका विवेक ज्ञानहुआ है उसको सहित
युक्तिके कथनकरतेहैं ॥ मैं एकही सारेजगत्को प्रकाश

करता हूँ और इस स्थूलदेह का भी प्रकाश करूँ ॥ यह देह अनात्मा है यानी जड़ होने से अप्रकाश जगत् की तरह है ॥ जड़देह और चेतन आत्मा का आध्यासिक सम्बन्ध है अर्थात् कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध है सत्य और मिथ्या का वास्तव सम्बन्ध न होने से इन दोनों का पारमार्थिक सम्बन्ध नहीं है जैसे शुक्ति रजत का कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध है तैसे देह आत्मा का भी कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध है जैसे शुक्तिकी सत्ता करके रजत भी सत्यवत् भान होती है तैसे आत्मा की सत्ता करके देह भी सत्यवत् भान होता है वास्तवसे देह मिथ्या है इसी तरह आत्मा की सत्ता करके ही सारा जगत् सत्यवत् प्रतीत होता है आत्मा से पृथक् जगत् मिथ्या है यानी कभी हुआ नहीं है इसी वार्त्ता को पञ्चदशीकार ने भी कहा है ॥ अस्ति भाति प्रियं रूपं नामचेत्यंशपञ्चकम् ॥ आद्यंत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम् ॥ १ ॥ “ अस्ति ” है “ भाति ” भान होता है “ प्रियम् ” प्यारा है रूप और नाम ये अंश अंश सारे जगत् में व्याप्य करके रहते हैं पाँचों में से अस्ति भाति प्रिय यह तीन अंश ब्रह्म के हैं सो तीनों अंश सारे जगत् में प्रवेश होकर स्थित हैं नाम और रूप ये दो अंश जड़ जगत् के हैं यदि नाम रूप को

निकाल दिया जावे तब जगत् की कोई वस्तु भी सत्य नहीं रहसक्ती है नाम रूप दोनों नाशी हैं क्योंकि एक हालत में नहीं रहते हैं इसी से सारा जगत् मिथ्या साबित होता है परब्रह्म की अस्ति भाति प्रिय अंशों करके ही सत्यवत् प्रतीत होता है यदि इन तीनों अंशों की हर एक पदार्थ से पृथक् कर दिया जाय तब जगत् का कोई भी पदार्थ सत्यवत् भान नहीं होसक्ता है इसी से सिद्ध होता है कि जगत् तीनों काल में मिथ्या है और ब्रह्म ही तीनों काल में सत्य है इस युक्तिसहित अनुभव करके जनक जी कहते हैं जितना दृश्य जगत् है सो मेरे में ही अध्यस्त याने कल्पित है परमार्थ दृष्टि से कोई भी देहादिक मेरे में नहीं है जैसे आकाश में नीलता मरुस्थल में जल बन्ध्या का पुत्र शशके शृङ्ग ये सब तीनों काल में नहीं हैं तैसे ही जगत् भी वास्तव से तीनों काल में नहीं है और न कोई मेरे देहादिक है मैं माया और तिसके कार्य से परे ज्ञानस्वरूप हूँ ॥ २ ॥

मूलम् ॥

सशरीरमहोविश्वं परित्यज्यमया

धुना ॥ कुतश्चित् कौशलादेव परमा
त्मा विलोक्यते ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

सशरीरम् अहो विश्वम् परित्यज्य
मया अधुना कुतश्चित् कौशलात् एव
परमात्मा विलोक्यते ॥

अन्वयः शब्दार्थः
अहो = आश्चर्य्य
है कि

सशरीरम् = शरीर स-
हित

विश्वम् = विश्व को

परित्यज्य = { त्यागकर
के याने
अपने से
पृथक्
समझ
कर

अन्वयः शब्दार्थः
कुतश्चित् = कहीं

कौशलात् = { कुशलता
से याने उ-
पदेश से

एव = ही

मया = मुझकरके

अधुना = अब

परमात्मा = ईश्वर

विलोक्यते = देखा जा-
ता है

भावार्थ ॥

जनक जी फिर भी कहते हैं कि लिंगशरीर और कारणशरीर के सहित सम्पूर्ण विश्व जो विचार करके शास्त्र और आचार्य के उपदेश करके और चातुर्य-ता करके आत्मा से पृथक् अपनी सत्ता से शून्य आत्माकी सत्ता करके सत्यवत् भान होता था उस को मैं अब मिथ्या जानकर अपने ज्ञानस्वरूप आत्मा का अवलोकन कर रहा हूँ ॥ आत्मज्ञान से अतिरिक्त और कोई भी आत्मा के अवलोकन का उपाय नहीं है ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

यथानतोयतोभिन्नास्तरङ्गाः फेनबुद्बुदाः ॥ आत्मनोनतथाभिन्नं विश्वमात्मविनिर्गतम् ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

यथा न तोयतः भिन्नाः तरङ्गाः फेनबुद्बुदाः आत्मनः न तथा भिन्नम् विश्वम् आत्मविनिर्गतम् ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
यथा = जैसे		आत्म	आत्मवि-
तोयतः = जल से		विनि	= शिष्ट
तरङ्गाः = तरङ्ग		गतम् }	
फेनबुद् } = फेन और		विश्वम् = विश्व	
बुदाः }	बुद्धा	आत्मनः = आत्मासे	
भिन्नाः = भिन्न		भिन्नम् न = भिन्न नहीं	
न = नहीं			है
तथा = वैसाही			

भावार्थ ॥

(दृष्टान्त) जैसे तरंग और फेन जल से भिन्न नहीं हैं क्योंकि जलही उन सबका उपादान कारण है तैसेही आत्मा से उत्पन्न जो विश्व है अर्थात् आत्मा ही उपादान कारण है जिस का ऐसा जो जगत् है वह भी आत्मा से भिन्न नहीं है जैसे तरंग बुद्बुदादि में जल अनुगत है तैसे स्वच्छ चैतन्य भी सम्पूर्ण विश्व में अनुगत है जैसे कल्पित सर्प अपने अधिष्ठानभूत रज्जु से भिन्न नहीं है किन्तु रज्जुरूपही है तैसे कल्पित जगत् भी अधिष्ठानभूत चैतन से भिन्न नहीं है ॥ ४ ॥

विश्वम् = संसार	रूप्यम् = चांदी
अज्ञानात् = अज्ञान से	रज्जौ = रस्सी में
मयि = मेरे में	फणी = सर्प
ईदृशम् = ऐसा	सूर्यकरे = सूर्यके कि-
भासते = भासता है	रणों में
यथा = जैसे	वारि = जल
शुक्लौ = शुक्ति में	भासते = भासता है

भावार्थ ॥

जनक जी कहते हैं जैसे शुक्ति के अज्ञान से शुक्ति में रजत असत् प्रतीत होती है तैसेही अज्ञान करके मुझ स्वप्रकाश आत्मा में असत् जगत् प्रतीत हो रहा है यही बड़ा भारी आश्चर्य है ॥ ९ ॥

मूलम् ॥

मत्तोविनिर्गतं विश्वं मय्येवलयमे
ष्यति ॥ मृदिकुम्भोजलेवीचिः कनके
कटकं यथा ॥ १० ॥

पदच्छेदः ॥

मत्तः विनिर्गतम् विश्वम् मयि एव

लयम् एष्यति मृदि कुम्भः जले वीचिः
कनके कटकम् यथा ॥

अन्वयः शब्दार्थ

मत्तः = मुक्त से
विनिर्गतम् = उत्पन्न
हुआ

इदम् = यह
विश्वम् = संसार
मयि = मेरे में

लयम् = लय को
एष्यति = प्राप्त होगा

अन्वयः शब्दार्थ

यथा = जैसे
मृदि = मिट्टी में

कुम्भः = घड़ा
जले = जल में

वीचिः = लहर
कनके = स्वर्ण में

कटकम् = भूषण

लयम् } = लय हैं
सन्ति }

भावार्थ ॥

जैसे घट मृत्तिकाकार्थ्य है याने मृत्तिकासे ही उत्पन्न होता है और फिर फूटकर मृत्तिकामें ही लय होजाता है तैसेही जगत् भी प्रकृति का कार्य्य है प्रकृतिसे ही उत्पन्न होता है और प्रकृतिमें ही लय होजाता है चेतन आत्मा से न जगत् उत्पन्न होता है और न उस में लय होता है क्योंकि जगत् जड़ है आत्मा चेतन है चेतन से जड़ की उत्पत्ति ब-

नती नहीं है ऐसी सांख्यी की शङ्का है ॥ उस के उत्तर को कहते हैं ॥ सांख्यी परिणामवादि है पूर्व-वाली अवस्थासे अवस्थान्तरताको प्राप्त होनेका नाम ही परिणाम है जैसे दूध का परिणाम दधि है मृत्तिका का घट है स्वर्ण का कुण्डल है तैसे प्रकृतिका परिणाम जगत् है ऐसे सांख्यी मानता है और नैयायिक आरम्भवादि है अन्यवस्तु से अन्यवस्तु की उत्पत्ति का नाम आरम्भवाद है जैसे अन्य तन्तु से अन्य पटकी उत्पत्ति होती है तैसे अन्य परमाणुओं से अन्य रूप जगत्की भी उत्पत्ति होती है और वेदान्ती का विवर्त्तवाद है जो एकहीवस्तु अपनी पूर्ववाली अवस्था से अन्य अवस्था करके प्रतीत होवै उसी का नाम विवर्त्त है जैसे रज्जु का विवर्त्त सर्प है वह रज्जुही सर्परूप करके प्रतीत होती है यदि जगत् ब्रह्म का परिणाम माना जावै तब तो दोष आवै जो चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न होता है और कैसे जगत् चेतन में लय होजाता है यह सब दोष वेदान्तीके मत में नहीं आते हैं क्योंकि जैसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु सर्परूप प्रतीति होती है और रज्जु ज्ञान करके उस सर्पकी निवृत्ति होजाती है तैसे ब्रह्म आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से जगत् की प्रतीति

होती है आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत् की निवृत्ति होजाती है ॥ सांख्यी और नैयायिक के मत में अनेक दोष पड़ते हैं एक तो वेदमें परिणामवाद और आरम्भवाद कहीं भी नहीं लिखा है उनका मत वेदविरुद्ध है दूसरी युक्तियों से भी परिणामवाद और आरम्भवाद सिद्ध नहीं होता है क्योंकि घट मृत्तिकाका परिणाम नहीं है न स्वर्णका परिणाम कुण्डल होसक्ते हैं उत्पत्तिकाल में भी घट मृत्तिका रूपही है गोलाकार उस का रूप और घट यह नाम दोनों कल्पित हैं यदि घट से मृत्तिका निकाल दीजावै तब घट का कहीं पता नहीं लगसक्ता है घट मिथ्या है इसी तरह स्वर्ण के कुण्डल भी मिथ्या हैं घट और कुण्डल भी मृत्तिका का विवर्त्त ही है क्यों मृत्तिकाही और स्वर्ण ही अन्यरूप से घट और कुण्डल प्रतीत होरहे हैं ॥ सो व्यवर्त्तवादही ठीक है इसी तात्पर्य को लेकर जनकजी कहते हैं यह सारा जगत् मेरेसे ही उत्पन्न होता है और फिर मेरेमें ही लय होजाता है जैसे मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है और फिर मृत्तिका में ही लय होजाता है ॥ प्रश्न ॥ इस में कोई वेदवाक्यभी प्रमाण है ॥ उत्तर ॥ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्याभिसं-

विशन्ति ॥ इति श्रुतेः ॥ जिस आत्माब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं जिस ब्रह्मकी सत्ता करके उत्पन्न हुये जीते हैं फिर मरकरके सब जिसमें लय होजाते हैं उसी को तुम अपना आत्मा जानो ॥ यह वेदवाक्य भी प्रमाण है ॥ १० ॥

मूलम् ॥

अहो अहन्नमोमहं विनाशो यस्य
नास्ति मे ॥ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगन्ना
शेपितिष्ठतः ॥ ११ ॥

पदच्छेदः ॥

अहो अहम् नमः मह्यम् विनाशः
यस्य न अस्ति मे ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तम्
जगन्नाशे अपि तिष्ठतः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
ब्रह्मादि	= { ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त	जगन्नाशे = {	जगत्के
स्तम्बप			नाशहो-
र्यन्तम्			ने पर

अपि = भी	+अतःएव = इसलिये
यस्यमे = जिसमेरे	अहम् = मैं
तिष्ठतः = होते हुये	अहो = आश्चर्य्य
का	रूपहूँ
विनाशः = नाश	मह्यम् = मेरे लिये
नअस्ति = नहीं है	नमः = नमस्कार
	है

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ यदि ब्रह्म को जगत् का उपादान कारण मानोगे तब वह विकारी होजावैगा और विकारी होनेसे नाशी भी होजावैगा ॥ उत्तर ॥ ब्रह्म विकारी और नाशी तब होवै जब हम जगत् को ब्रह्म का परिणामि उपादान कारण मानें सोतो नहीं है किन्तु जगत् को हम ब्रह्म का विवर्त्त मानते हैं इस वास्ते विकारी और नाशी ब्रह्म कदापि नहीं होसक्ता है ॥ जनक जी कहते हैं मैं आश्चर्य्यरूप हूँ क्योंकि सारे जगत् का उपादानकारण होने परभी मेरा नाश कदापि नहीं होता है स्वर्णादिकों की नाई विकारता भी मेरे में नहीं है मैं अविकारी हूँ जगत् मेरा विवर्त्त है इसी कारण वह विवर्त्त का अधिष्ठानरूप है ॥ उपादान

की सत्ता से कार्य्य की सत्ता विषम होना इसी का नाम विवर्त्त है ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है और जगत् की प्रतिभासिक सत्ता है ब्रह्म तीनों काल में नित्य है जगत् तीनों काल में अनित्य है किन्तु केवल प्रतीतमात्रही है इस वास्ते जगत् ब्रह्म का विवर्त्त है जगत् की उत्पत्ति आदिकों के होने से ब्रह्म का एक रोवा भी नहीं बिगड़ता है याने ब्रह्म की किञ्चिन्मात्र भी हानि नहीं होती है ब्रह्मा से लेकर चोटीपर्यन्त जगत् के नाश होने परभी ब्रह्म ज्योंका त्यों एकरस रहता है सोई मेरा पारमार्थिक स्वरूप है ॥ ११ ॥

मूलम् ॥

अहो अहन्नमोमह्यमेकोहं देहवान्
पि ॥ कचिन्नगन्तानागन्ताव्याप्यवि
श्वमवस्थितः ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ॥

अहो अहम् नमः मह्यम् एकः
अहम् देहवान् अपि कचित् न ग-

न्ता न आगन्ता व्याप्य विश्वम् अवस्थितः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
 अहम् = मैं
 अहो = आश्चर्य
 रूप हूं
 मह्यम् = मेरे लिये
 नमः = नमस्कार
 है
 अहम् = मैं
 देहवान् = देहधारीहो-
 ताहुआ
 अपि = भी

अन्वयः शब्दार्थ
 एकः = अद्वैतहूं
 न क्वचित् = न कहीं
 गन्ता = जानेवाला
 हूं
 न क्वचित् = न कहीं
 आगन्ता = आनेवा-
 लाहूं
 विश्वम् = संसारको
 व्याप्य = आच्छादित
 करके
 अवस्थितः = स्थितहूं

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ आत्मा नाना प्रतीत होते हैं प्रत्येक देह में आत्मा सुख दुःखादिकवाला जुदाही प्रतीत होता है यदि आत्मा एक होवै तब एक के सुखी होने से सब को सुखी होना चाहिये एक के दुःखी होने से सब को दुःखी होना चाहिये एक के चलने से

सब का चलना और एकके बैठने से सबका बैठना होना चाहिये ॥ उत्तर ॥ जनक जी कहते हैं बड़ों आश्चर्य्य है मेरा आत्मा एकही है तथापि नाना देह रूपी उपाधियों के भेद करके नाना आत्मा प्रतीत हो रहा है जैसे एकही जल नाना घटरूपी उपाधियों में नाना रूपवाला प्रतीत होता है जैसे एकही सूर्य्य का प्रतिबिम्ब नाना जलोपाधियों में हिलता चलता प्रतीत होता और जैसे एकही आकाश नाना घटमठादिक उपाधियों में क्रिया आदिकवाला प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में वे क्रिया आदिक सब उपाधियोंके धर्म हैं आकाश के नहीं हैं तैसे सुख दुःख गमनागमनादिक भी सब देहादि उपाधियों के धर्म हैं आत्मा के नहीं हैं इसी से एकही आत्मा गमनादिकों से रहित व्यापक होकर स्थित है ॥ १२ ॥

मूलम् ॥

अहो अहं नमो मह्यं दक्षो नास्तो ह
मत्समः ॥ असंस्पृश्यशरीरेण येन वि
श्वं चिरं धृतम् ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ॥

अहो अहम् नमः मह्यम् दक्षः न

अस्ति इह मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण
येन विश्वम् चिरम् धृतम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
अहम् = मैं
अहो = आश्चर्य्य
रूपहूँ
नमः = नमस्कार है
मह्यम् = मुझको
इह = इस संसारमें
मत्समः = मेरेतुल्य
दक्षः = चतुर
न अस्ति = नहीं है
कोई
येन = क्योंकि

अन्वयः शब्दार्थ
शरीरेण = शरीरसे
असंस्पृश्य = पृथक्
मया = मुझ क-
रके
+इदम् = यह
चिरम् = चिरकाल
पर्यन्त
विश्वम् = विश्व
धृतम् = धारण किया
गया है

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ असंग आत्मा का शरीरादिकों के साथ
संसर्ग कैसे होसक्ता है और जगत् को कैसे धारण
कर सक्ता है ॥ उत्तर ॥ जनकजी कहते हैं यही तो

बड़ा आश्चर्य है जो मैं असंग होकरके भी शरीरा-
दिकों को चेष्टा कराता हूं जैसे चुम्बक पत्थर आप
क्रिया से रहित भी है तथापि लोहे को चेष्टा कराता है
जैसे उस में एक विलक्षण शक्ति है तैसे आत्मा में
भी एक विलक्षण शक्ति है शरीरादिकों के अन्तर
असंग स्थित है पर क्रियारहित है शरीर इन्द्रियादिक
सब अपने अपने काम को करते हैं जैसे अग्नि
घृत के पिण्ड से अलग रहकरके भी उस को पि-
घला देती है तैसेही आत्मा भी सब से असंग रह-
करके भी और क्रिया से रहित होकरके भी सारे ज-
गत्को क्रियावान् कर देता है इसी से मेरे तुल्य
जनक जी कहते हैं कोई चतुर नहीं है इसी का-
रण मैं अपने आपको ही नमस्कार करता हूं ॥ मुझसे
अन्य दूसरा कोई नहीं है कि उस को नमस्कार
करूं ॥ १३ ॥

मूलम् ॥

अहोअहंनमोमह्यं यस्य मे नास्ति किं
चन ॥ अथवा यस्य मे सर्वं यद्वाङ्मनस
गोचरम् ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ॥

अहो अहम् नमः मह्यम् यस्य मे
न अस्ति किञ्चन अथवा यस्य मे स-
र्वम् यत् वाङ्मनसगोचरम् ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
अहम् = मैं		अस्ति = है	
अहो = आश्चर्यरूप		अथवा = या	
हूं		यस्य = जिस	
मह्यम् = मुझको		मे = मेरेका	
नमः = नमस्कार है		+तत् = वह	
यस्य = जिस		सर्वम् = सब है	
मे = मेरेका		यत् = जो कुछ	
किञ्चन = कुछ		वाङ्मन = { वाणी और	
न = नहीं		सगोच = { मनका	
		रम् { विषय है	

भावार्थ ॥

जनकजी कहते हैं मेरे में सम्बन्धवाला कोई
पदार्थ नहीं है क्योंकि वास्तव से कोई पदार्थ सत्य
नहीं है केवल एक ब्रह्मात्माही परमार्थ से सत्य है ॥

नेहनानानास्ति किञ्चन ॥ इस चेतन आत्मा में नाना-
नारूप करके जो जगत् प्रतीत होता है सो वास्तव
से नहीं है ऐसे श्रुति कहती है ॥ मृत्योर्वै मृत्युमामो-
तियइहनानैव पश्यति ॥ वह मृत्युसे भी मृत्यु को
प्राप्त होता है जो ब्रह्म में नानात्व को देखता है याने
नाना आत्मा को देखता है इत्यादि अनेक श्रुतिवा-
क्य हैं जो द्वैतका निषेध करते हैं फिर जनकजी क-
हते हैं जितना कि मन वाणीका विषय है वह सब
मिथ्या उस का मुझ चैतन्य स्वरूप आत्माके साथ
कोई भी सम्बन्ध नहीं है ॥ इसी वास्ते मैं अपने
ही आश्चर्य्य रूप आत्मा को नमस्कार करता हूँ १४॥

मूलम् ॥

ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वा-
स्तवम् ॥ अज्ञानाद्भातियत्रेदं सोहम
स्मि निरंजनः ॥ १५ ॥

पदच्छेदः ॥

ज्ञानम् ज्ञेयम् तथा ज्ञाता त्रितयम्
न अस्ति वास्तवम् अज्ञानात् भाति
यत्र इदम् सः अहम् अस्मि निरंजनः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
 ज्ञानम् = ज्ञान
 ज्ञेयम् = ज्ञेय
 तथा = और
 ज्ञाता = ज्ञाता
 त्रितयम् = तीनों
 यत्र = जिसविषे
 वास्तवम् = यथार्थ से
 न अस्ति = नहीं है
 + च = और

अन्वयः शब्दार्थ
 अज्ञानात् = अज्ञानसे
 + यत्र = जिसविषे
 इदम् = यह तीनों
 भाति = भासता है
 सः = सोई
 अहम् = मैं
 निरंजनः = निरंजन
 रूप
 अस्मि = हूं

भावार्थ ॥

जनकजी कहते हैं ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय यह जो त्रिपुटी रूप है सोभी वास्तव से नहीं है किन्तु अज्ञान करके चेतन में ये तीनों प्रतीत होते हैं वास्तव से चेतन का इन के साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं है जो माया और माया के कार्य से रहित चेतन आत्मा है सो मैंही हूं ॥ १५ ॥

मूलम् ॥

द्वैतमूलमहोदुःखं नान्यत्तस्यास्ति

भेषजम् ॥ दृश्यमेतन्मृषासर्वमेकोहं
चिद्रसोमलः ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ॥

द्वैतमूलम् अहो दुःखम् न अन्यत्
तस्य अस्ति भेषजम् दृश्यम् एतत्
मृषा सर्वम् एकः अहम् चिद्रसः अमलः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
अहो = आश्चर्य
है कि
द्वैतमूलम् = द्वैतहै मूल
कारणजि-
सका ऐसा
यत् = जो
दुःखम् = दुःखहै
तस्य = उसकी
भेषजम् = ओषधि
अन्यत् = कोई

अन्वयः शब्दार्थ
न अस्ति = नहीं है
एतत् = यह
सर्वम् = सब
दृश्यम् = दृश्य
मृषा = झूठ है
अहम् = मैं
एकः = एक अद्वैत
अमलः = शुद्ध
चिद्रसः = चैतन्य रस
हूँ

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ जब आत्मा निरञ्जन है तब उस का दुःख के साथ सम्बन्ध कैसे होसक्ता है पर देखने में आताहै और लोकभी कहते हैं कि हम बड़े दुःखी हैं ॥ उत्तर ॥ निरञ्जन आत्माको भी द्वैत भ्रमसे दुःख प्रतीत होता है वास्तव से वह दुःखी नहीं है ॥ प्रश्न ॥ इस भ्रमरूपी महान् व्याधिकी ओषधि क्या है ॥ उत्तर ॥ जो द्वैत प्रतीत होरहा है यह सब मिथ्या है वास्तव से, सत्य नहीं है वास्तव सत्यबोधरूप आत्मा ही है ऐसा जो ज्ञान है वही त्रिविध दुःखकी निवृत्ति की ओषधि है और कोई उसकी ओषधि नहीं है १६ ॥

मूलम् ॥

बोधमात्रोहमज्ञानादुपाधिः कल्पितो मया ॥ एवं विमृश्यतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम ॥ १७ ॥

पदच्छेदः ॥

बोधमात्रः अहम् अज्ञानात् उपाधिः कल्पितः मया एवम् विमृश्यतः नित्यम् निर्विकल्पे स्थितिः मम ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
अहम् = मैं	एवम् = इसप्रकार
बोधमात्रः = बोधरूपहूँ	नित्यम् = नित्य
मया = मुझकरके	विमृश्यतः = विचारक
अज्ञानात् = अज्ञानसे	स्तेहुये
उपाधिः = उपाधि	मम = मेरी
कल्पितः = { कल्पना	स्थितिः = स्थिति
{ कियाग-	निर्विकल्पे = निर्विक-
{ याहै	ल्पमें है

भावार्थ ॥

प्र० ॥ यह जो द्वैतप्रपञ्चका अध्यास है इसका उपादान कारण कौन है ॥ उ० ॥ जनकजी कहते हैं नित्यज्ञानस्वरूप जो मैं हूँ सो मैंही अज्ञान द्वारा सारे प्रपञ्चका उपादान कारण हूँ अथवा अज्ञान के सहित जो कल्पित सारा प्रपञ्च है उसका अधिष्ठान रूप होने से मैंही उपादान कारण हूँ विचार से बिना जो सब मिथ्या प्रपञ्च सत्यकी तरह प्रतीत होता था सो नित्य विचार करने से असत्य भान होने लगा अब अपने स्वरूप चैतन्य में प्राप्त होकर जीवन्मुक्ति को प्राप्त हुआ हूँ १७ ॥

मूलम् ॥

अहोमयिस्थितंविश्वंवस्तुतो नमयि
स्थितम् ॥ नमेबन्धोस्तिमोक्षोवा आ
न्तिःशान्तानिराश्रया ॥ १८ ॥

पदच्छेदः ॥

अहो मयि स्थितम् विश्वम् व-
स्तुतः न मयि स्थितम् न मे बन्धः
अस्ति मोक्षः वा आन्तिः शान्ता
निराश्रया ॥

अन्वयः शब्दार्थ

मे = मेरा

बन्धः = बन्ध

वा = या

मोक्षः = मोक्ष

न = नहीं

अस्ति = है

अहो = आश्चर्य्य

है कि

अन्वयः शब्दार्थ

मयि = मेरेमें स्थि-

तहुआ

विश्वम् = जगत्

वस्तुतः = वास्तव से

मयि = मेरे विषे

न = नहीं

स्थितम् = स्थित है

+इतिवि } ऐसे वि-
चारतः } = चार से
निराश्रया = आश्रय
रहित

भ्रान्तिः = भ्रान्ति
शान्ता = शान्त
हुई है

भावार्थ ॥

प्र० ॥ मुक्ति क्या पदार्थ है ॥ उ० ॥ आनंदात्मक ब्रह्मावाप्तिश्चमोक्षः ॥ आनंदस्वरूप आत्माकी प्राप्तिका नामही मुक्ति है ॥ प्र० ॥ यदि पूर्वोक्त मुक्तिको विचारसे जन्य मानोगे तब मुक्तिभी अनित्य होजावैगी क्योंकि जो जो उत्पत्तिवाला पदार्थ होता है सो सो अनित्य होता है ऐसा नियम है यदि मुक्तिको विचारसे अजन्य मानोगे तब फिर विचारसे रहित पुरुषोंकी भी मुक्ति होनी चाहिये ॥ उ० ॥ जनकजी कहते हैं वास्तव से तो मेरे में न बंध है न मोक्ष है क्योंकि मैं नित्य चैतन्यस्वरूप हूं ॥ प्र० ॥ जब कि वास्तव से तुम्हारे में बंध मोक्ष कोई नहीं है तब फिर शास्त्रके विचारका और गुरुके उपदेशका क्या फल हुआ ॥ उ० ॥ चिरकालकी जो देहादिकोंमें आत्मभ्रान्ति होरही है मैं देहहूं मैं इन्द्रियहूं मैं ब्राह्मणहूं मैं कर्ता भोक्ताहूं इस भ्रान्ति की जो निवृत्ति है न मैं देहहूं न इन्द्रियहूं न मैं ब्राह्मणत्वादि जातिवाला हूं न मैं कर्ता भोक्ता हूं

किंतु देहादिकों से परे इन सबका मैं साक्षी शुद्ध ज्ञानस्वरूप हूँ ऐसा अपने स्वरूपका जो यथार्थ बोध है यही शास्त्र विचारका और गुरुके उपदेश का फल है जनकजी कहते हैं अहो बड़ा आश्चर्य्य है कि मेरे स्थित भी संपूर्ण विश्व वास्तवसे तीनों काल मेरेमें नहीं है ऐसा विचार करनेसे मेरी भ्रान्ति दूर होगई है १८॥

सूक्तम् ॥

सशरीरमिदं विश्वं न किञ्चिदिति
निश्चितम् ॥ शुद्धचिन्मात्रात्मा च तत्
कस्मिन् कल्पनाधुना ॥ १९ ॥

पदच्छेदः ॥

सशरीरम् इदम् विश्वम् न किञ्चित् इति निश्चितम् शुद्धचिन्मात्रः
आत्मा च तत् कस्मिन् कल्पना अधुना ॥

अन्वयः शब्दार्थ

सशरीरम् = शरीर स-

हित

अन्वयः शब्दार्थ

इदम् = यह

विश्वम् = जगत्

कुछ न-	इति = ऐसा
ही है या-	यदा = जब
ने न सत्	निश्चितम् = निश्चय
किंचित् न { है और	हुआ
{ न अस-	तदा = तब
{ त है	कस्मिन् = किसबिषे
च = और	अधुना = अब
आत्मा = आत्मा	कल्पना = विश्वकी
शुद्धचित् }	कल्पना होवै
न्मात्रः { = { शुद्ध	
{ चैतन्य	
{ मात्र है	

भावार्थ ॥

प्र० ॥ रज्जुरूपी अधिष्ठान के विद्यमान होते कभी न कभी मंद अंधकारमें फिरभी सर्पका भ्रमहो-सक्ता है तैसे अधिष्ठान चेतन के होतेहुये भी मुक्ति में कभी न कभी प्रपंच भी होजावैगा ॥ उ० ॥ शरीरके सहित यह विश्व किंचित् भी सत्य नहीं है और न असत्य है किंतु अनिर्वचनीय अज्ञानका कार्यहोने से अनिर्वचनीय है उस अनिर्वचनीय अज्ञान की निवृत्ति होनेसे उसके कार्य विश्वकी भी निवृत्ति

होजाती है अज्ञान ही कल्पित विश्वका कारण था उसके नाशहोजाने से फिर मुक्त पुरुष में विश्व उत्पन्न नहीं होता है जैसे मंद अंधकारके दूर होने से फिर सर्प की भ्रान्तिभी नहीं होती है तैसे प्रकाश स्वरूप आत्माके ज्ञान से फिर कदापि विश्वकी उत्पत्ति नहीं होती है ॥ १९ ॥

मूलम् ॥

शरीरंस्वर्गनरकौबन्धमोक्षौभयन्त
था ॥ कल्पनामात्रमेवैतत्किमेकार्यंचि
दात्मनः ॥ २० ॥

पदच्छेदः ॥

शरीरम् स्वर्गनरकौ बन्धमोक्षौ
भयम् तथा कल्पनामात्रम् एव एतत्
किम् मे कार्य्यम् चिदात्मनः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

एतत् = यह

शरीरम् = शरीर

स्वर्गनरकौ = स्वर्ग और

नरक

अन्वयः शब्दार्थ

बन्धमोक्षौ = बन्ध और

मोक्ष

तथा = और

भयम् = भय

एवं = निःसंदेह	}	= मात्र है	}	=	{	मुक्त चै-
कल्पना						कल्पना-
मात्रम्						आत्मा
						को
						किम् = क्या
						कार्यम् = कर्तव्य है

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ यदि संपूर्ण प्रपञ्च अवास्तव माना जावै तब वर्ण और जाति आदिकों का आश्रय जो स्थूलशरीर है वह भी अवास्तव ही होगा और शरीरको आश्रयण करके प्रवृत्त जो विधिनिषेध शास्त्र है वह भी अवास्तव ही होगा फिर तिस शास्त्रने बोधन किये जो स्वर्ग नरक हैं वे भी सब अवास्तव याने मिथ्या ही होवेंगे फिर स्वर्गादिकों में राग और नरकादिकों से भय भी मिथ्या होंगे और शास्त्र ने बोधन करे जो बन्ध मोक्ष कहे हैं वे भी सब मिथ्या ही होंगे ॥ उत्तर ॥ जनकजी कहते हैं शरीरादिक सब कल्पना मात्र ही हैं सच्चिदानन्द स्वरूप मुझ आत्माका इन शरीरादिकोंके साथ कौन सम्बन्ध है किन्तु कोई भी सम्बन्ध नहीं है क्योंकि सत्य मिथ्या का वास्तव सम्बन्ध नहीं बन

सत्ता है और मेरा शरीरादिकों के साथ कोई भी प्रयोजन नहीं है और जितने कि विधिनिषेध वाक्य हैं वे सब अज्ञानी के लिये हैं ज्ञानवान् का उनमें अधिकार नहीं है इसवास्ते ज्ञानवान् की दृष्टिमें शरीरादिक और विधिनिषेध सब अवास्तवही हैं ॥ २० ॥

मूलम् ॥

अहो जनसमूहेऽपि न द्वैतं पश्यतो
मम ॥ अरण्यमिव संवृत्तं करतिं करवा
ण्यहम् ॥ २१ ॥

पदच्छेदः ॥

अहो जनसमूहे अपि न द्वैतम्
पश्यतः मम अरण्यम् इव संवृत्तम्
क रतिम् करवाणि अहम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अहो = आश्चर्य है

कि

जनसमूहे = जीवों के

बीचमें

अपि = भी

अन्वयः शब्दार्थ

मम = मुझ

पश्यतः = देखते हुये

का

अरण्यम् इव = अरण्यवत्

द्वैतम् = द्वैत

नसंवृतम् = नहीं वर्त-
ता है
तस्मात् = तब
क्व = कैसे

अहम् = मैं
रतिम् = मोहको
करवाणि = करूं

भावार्थ ॥

पूर्ववाले वाक्यकरके जनकजी ने कहा कि स्वर्गादिकों के साथ मेरा कुछभी प्रयोजन नहीं है अब इस वाक्य करके कहते हैं कि इस लोकके साथ भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ जनकजी कहते हैं हे प्रभो ! बड़ा आश्चर्य है कि मैं दैतको देखता भी हूं तब भी जनों का जो समूहरूपी दैत वनकी तरह उत्पन्न हुआ है उसके बीचमें होता हुआ भी उसके साथ मुझको कोई प्रीति नहीं है क्योंकि मैंने उसको मिथ्या जान लिया है मिथ्या वस्तुके साथ ज्ञानवान् प्रीतिको नहीं करते हैं अज्ञानी मिथ्या पदार्थों के साथ प्रीति करते हैं इतनाही ज्ञानी अज्ञानीका भेद है २१ ॥

मूलम् ॥

नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चि-
त् ॥ अयमेव हि मे बन्ध आसीद्य जीविते
स्पृहा ॥ २२ ॥

पदच्छेदः ॥

न अहम् देहः न मे देहः जीवः
न अहम् अहम् हि चित् अयम् एव
हि मे बन्धः आसीत् या जीविते स्पृहा ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अहम् = मैं
देहः = शरीर
न = नहीं हूँ
मे = मेरा
देहः = शरीर
न = नहीं है
अहम् = मैं
जीवः = जीव
न = नहीं हूँ
अहम् = मैं

अन्वयः शब्दार्थ

हि = निश्चयकर
करके
चित् = चैतन्यरूप
हूँ
मे = मेरा
अयम् एव = यही
बन्धः = बन्धथा
या = जो
जीविते = जीनेमें
स्पृहा = इच्छा
आसीत् = थी

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ शरीरमें अहंता ममता अवश्य करनी होगी

क्योंकि विना अहंता ममताके व्यवहारकी सिद्धि नहीं होती है ॥ उत्तर ॥ जनकजी कहते हैं मैं देह नहीं हूँ क्योंकि देह जड़ है मैं चेतन हूँ और मेरा देह भी नहीं है क्योंकि मैं असंग हूँ मैं जीव अहंकारी भी नहीं हूँ क्योंकि अहंकार का कर्तृत्व धर्म है और मेरा अकर्तृत्व धर्म है ॥ प्रश्न ॥ फिर तुम कौन हो ॥ उत्तर ॥ मैं चैतन्य स्वरूप अहंकारका भी साक्षी अकर्त्ता अभोक्ता हूँ ॥ प्रश्न ॥ जब तुम खानपानादिक सब व्यवहारों को करते हो तो तुम अकर्त्ता कैसे होसकते हो ॥ उत्तर ॥ अज्ञानी पुरुषों की दृष्टिमें मैं व्यवहारों का कर्त्ता प्रतीत होता हूँ वास्तव से मैं कर्त्ता नहीं हूँ कर्तृत्व भोक्तृत्वपना अहंकारादिकों का धर्म है मुझ आत्माके ये धर्म नहीं हैं और ऐसा भी कहा है ॥ निद्राभिक्षे स्नानशौचेनेच्छाभिनकरोमि च ॥ द्रष्टारश्चेत्कल्पयन्ति किम्मेस्यादन्यकल्पनात् ॥ १ ॥ सोना जागना भिक्षामांगना स्नानकरना पवित्र रहना इन सबकी मैं इच्छा नहीं करता हूँ और न मैं इनको करता हूँ यदि कोई देखनेवाला मेरेमें ऐसी कल्पना करता है कि मैं इनको करता हूँ तो दूसरेकी कल्पना करने से मेरी क्या हानि होसकती है ॥ १ ॥ अब इस बिषे दृष्टांत कहते हैं ॥ गुंजापुंजादिदृष्टेतनान्यारोपितवह्निना ॥ नान्यारोपितसंसारधर्मानिवमहंभजे ॥ २ ॥

जाड़ेके दिनोमें वन बिषे जब कि बंदरोंको सरदी लगती है तब वह घुंघची का ढेर लगाकर उसके पास मिलकरके बैठजाते हैं और उन घुंघचियोंके याने गुंजा के ढेरमें अग्निकी मिथ्या कल्पना करतेहैं कारण यह है कि मिलकर बैठने से उनमें गरमी उत्पन्न होती है पर वे यह जानतेहैं कि इस गुंजे के पुंजसे हम सबको गरमी आरहीहै जैसे बंदरों करके कल्पीहुई गुंजामें अग्नि दाहका कारण नहीं होसक्ती है तैसेही मूर्ख अज्ञानियों करके कल्पेहुये खान पानादि व्यवहार भी विद्वान् की हानि नहीं करसक्ते हैं क्योंकि विद्वान् वास्तव से अकर्त्ता अमोक्ता है उसकी दृष्टिमें न तो देहादिक हैं और न उनके कर्तृत्वभोक्तृत्व धर्म हैं किंतु वे असंग चैतन्यस्वरूपहैं ॥ प्रश्न ॥ अविवेकी विवेकियों को जीनेकी इच्छा क्यों होती है ॥ उत्तर ॥ जो उनके जीनेकी इच्छाहै यही उन का बंधहै जीनेकी इच्छाकरकेही अविवेकी पुरुष अनर्थों को करतेहैं विवेकी पुरुष नहीं करतेहैं इसवास्ते जनकजी कहते हैं मेरेको जीने मरनेकी इच्छा भी नहीं है जीने मरनेकी इच्छा सब अंतःकरण के धर्म हैं मुझ असंग चैतन्यस्वरूप आत्मा के धर्म नहीं हैं ॥ २२ ॥

मूलम् ॥

अहो भुवनकल्लोलैर्विचित्रैर्द्राक्समु-
त्थितम् ॥ अत्यन्तमहाम्भोधौ चित्तवाते
समुद्यते ॥ २३ ॥

पदच्छेदः ॥

अहो भुवनकल्लोलैः विचित्रैः द्राक्
समुत्थितम् मयि अनन्तमहाम्भोधौ
चित्तवाते समुद्यते ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अहो = आश्चर्य्य
है कि

अनन्त } अपारसमु-
महाम्भो } = द्ररूप
धौ }

मयि = मुक्तविषे

चित्तवाते = { चित्तरू-
पीपवन
समुद्यते } के उठने
परभी

अन्वयः शब्दार्थ

विचित्रैः = अनेकप्र-
कारके

भुवनक } = जगत्तरीपी
ल्लोलैः } = तरंगोंसाथ

मम = मेरी

द्राक् = अत्यन्त

समुत्थि- } = अभिन्नता
तम् } है

भावार्थ ॥

जनकजी कहते हैं जैसे वायुके चलने से समुद्र में बड़े छोटे अनेक प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं और वायु के स्थिरहोने से वे तरंग लय होजाते हैं तैसे आत्मारूपी महान् समुद्र में चित्तरूपी वायु के फुरने से अनेक ब्रह्मांडरूपी तरंग उत्पन्न होते हैं और चित्त के शान्त होने से वे लय होजातेहैं और जैसे समुद्रके तरंग समुद्रसेही उत्पन्न होते हैं और समुद्रमेंही लय होजातेहैं और समुद्रके तरंग जैसे समुद्र से भिन्न नहीं हैं तैसे ब्रह्मांडरूपी अनेक तरंगभी मेरेसे भिन्न नहीं हैं मेरेसे उत्पन्नहोतेहैं और मेरेमेंही लयहोतेहैं क्योंकि सब मेरेमेंही कल्पितहैं कल्पित पदार्थ अधिष्ठानसे भिन्ननहीं होता है ॥ २३ ॥ मूलम् ॥

मय्यनन्तमहांभोधौचित्तवातेप्रशाम्यति ॥ अभाग्याज्जीववणिजोजगत्पोतोविनश्चरः ॥ २४ ॥

पदच्छेदः ॥

मयि अनन्तमहांभोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्यात् जीववणिजः जगत्पोतः विनश्चरः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अनन्त }
महांभो } = { अपार
धो } { समुद्र
मयि = मुक्त विपे { रूप

चित्तवा }
तेप्रशा } = { चित्तरू-
म्यति } { पीपवन
के शा-
न्तहोने
पर

अन्वयः शब्दार्थ

जीवव }
णिजः } = { जीवरू-
पीवणि-
कके

अभाग्यात् = अभाग्यसे

जगत्पोतः = { जगतरू
पीनौका
यानेश-
रीर

विनश्वरः = नाशहुआ
है

भावार्थ ॥

जनकजी कहते हैं मुझ अनंत महान् समुद्र में
जब संकल्पविकल्पात्मक मनरूपी वायु शांतहोजा-
ता है अर्थात् जब मन संकल्पादिकों से रहित होता है
तब जीवरूपी व्यापारी की शरीररूपी नौका प्रारब्ध-
कर्मरूपी नदी के क्षय होनेपर नाश होजाती है ॥२४॥

मूलम् ॥

मय्यनन्तमहांभोधावाश्चर्यं जीववी.

चयः ॥ उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविश
न्ति स्वभावतः ॥ २५ ॥

पदच्छेदः ॥

मयि अनन्तमहामोक्षो आश्चर्यम्
जीववीचयः उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति
प्रविशन्ति स्वभावतः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
आश्चर्यम् = आश्चर्य
है कि

मयि = मुझ

अनन्त } अपार
महामो } = { समुद्र
क्षो } विषे

जीववी } जीवरू-
चयः } = { पीतरंगै

उद्यन्ति = उठती हैं

अन्वयः शब्दार्थ
घ्नन्ति = परस्परल-
ड़ती हैं

च = और

खेलन्ति = खेलती हैं

च = और

स्वभावतः = स्वभावसे
प्रविशन्ति = लय होती
हैं

भावार्थ ॥

अबाधितानुवृत्ति करके अपने में संपूर्ण व्यवहार
को देखते हुये जनकजी कहते हैं ॥ प्रश्न ॥ बाधिताअ-

नुवृत्ति का क्या अर्थ है ॥ उत्तर ॥ बाधितहुये पदार्थकी जो पुनः अनुवृत्ति याने प्रतीति है उसका नाम बाधिता-नुवृत्ति है (दृष्टांत) जैसे एक पुरुष किसी वृक्षके नीचे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय बैठाथा उसको प्यासलगी वह पानीकी खोजकरनेलगा तब उसको दूरसे जल दिखाई दिया वह उस जलके पीनेके वास्ते जत्र गया तब उसको जल न मिला क्योंकि रेतमें जो सूर्य की किरण पड़ती थी वही दूरसे जलरूप होकर दिखाई पड़ती थी उसने जान लिया कि यह रेतही मुझको भ्रमकरके जल दिखाई देताथा वह तो जल है नहीं तब वह लौटकरके उसी वृक्षके नीचे आकर बैठगया और फिर उसको वही रेत कीरण के सम्बन्ध से चमकता हुआ जलरूप से दिखाई देनेलगा परन्तु वह पुरुष जलकी इच्छाकरके वहां न गया क्योंकि उसको निश्चय होगया कि यह जल नहीं है दूरत्व दोषसे और किरणके सम्बन्ध से मुझको जल दिखाई देता है पुरुष के यथार्थ ज्ञानकरके बाधित हुये परभी जलज्ञान की जो पुनः अनुवृत्ति याने प्रतीति है उसीका नाम बाधिता अनुवृत्ति है (दार्ष्टांत) आत्माके अज्ञान करके जो जगत् सत्यकी तरह प्रतीत होताथा उसके सत्यवत् ज्ञानका बाधा आत्माके ज्ञानसे भी होगया

तथापि उसकी अनुवृत्ति अर्थात् पुनः जो उसकी प्रतीति विद्वान् को होती है वही बाधिता अनुवृत्ति कही जाती है वह प्रतीति विद्वान् की कुछ हानि नहीं कर सकती है क्योंकि विद्वान् उसको असत्य जानकर उसमें फिर आसक्ति नहीं करता है किंतु मिथ्या जान कर अपने आत्मानंदमें ही मग्न रहता है जनकजी कहते हैं क्रियासे रहित निर्विकार आत्मारूपी महान् समुद्र में जीवरूपी वीचियां याने अनेक तरङ्ग उत्पन्न होते हैं और परस्पर अध्याससे वे जीव आपसमें मार पीटकरते हैं खेलते हैं लड़ते हैं जैसे मरे स्वप्ने के जीव स्वप्नमें परस्पर विरोधादिकों को करते हैं और जब उन के अविद्यादिक नाश होजाता है तब फिर मेरे असली स्वरूपमें ही लय होजाते हैं फिर अविद्यादिकों करके उत्पन्न होते हैं फिर लय होते हैं और जैसे घटरूप उपाधिकी उत्पत्तिसे घटाकाश में उत्पत्ति व्यवहार होता है और घटरूपी उपाधिके नाश होनेसे घटाकाशमें नाश व्यवहार होता है वास्तव से आकाशकी न तो उत्पत्ति होती है और न नाश होता है तैसेही शरीरस्थ आत्माकी भी न उत्पत्ति होती है और न नाश होता है ज्ञानवान् को बाधितानुवृत्ति करके जगत् की प्रतीति भी होती है तबभी उसकी कोई हानि नहीं है २५ ॥ इति श्रीमदष्टावक्रमुनिविरचितायां गीतायां द्वितीयं प्रकरणं समाप्तम् ॥ २॥

तीसरा अध्याय ॥

मूलम् ॥

अविनाशिनमात्मानमेकं विज्ञायत
त्त्वतः ॥ तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमर्था
र्जने रतिः ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

अविनाशिनम् आत्मानम् एकम् वि-
ज्ञाय तत्त्वतः तव आत्मज्ञस्य धीरस्य
कथम् अर्थार्जने रतिः ॥

अन्वयः शब्दार्थः

एकम् = अद्वैत

अविना } = अविनाशी
शिनम् }

आत्मानम् = आत्माको

तत्त्वतः = यथार्थ

विज्ञाय = जानकरके

तव = तुझ

अन्वयः शब्दार्थः

आत्मज्ञस्य = आत्मज्ञानी

धीरस्य = धीरको

कथम् = क्यों

अर्थार्जने = { धनकेसं
पादनक
रनेविषे-

रतिः = प्रीति है

भावार्थ ॥

जनकजीके अनुभवकी परीक्षा करके अष्टावक्रजी फिर उसकी परीक्षा करते हैं ॥ अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! नाशसे रहित निर्विकल्प, कालपरिच्छेदसे रहित, देशपरिच्छेद से रहित, वस्तुपरिच्छेदसे रहित, द्वैतभावसे रहित, चैतन्यस्वरूप आत्माको जानकर के फिर तुझधीरकी व्यवहारिक धनके संग्रह करनेमें कैसे प्रीति होती है अर्थात् आत्मज्ञानी होकर फिरभी तू धनादिकों में प्रीतिवाला दिखाई पड़ता है इसमें क्या कारण है ॥ १ ॥ मुनिके प्रश्नके उत्तरको मुनिसे सुनने की इच्छा करके उनसे आपही प्रश्न पूछते हैं ॥

मूलम् ॥

आत्माज्ञानादहोप्रीतिर्विषयभ्रमगो
चरे ॥ शुक्तेरज्ञानतो लोभो यथा रजतवि
भ्रमे ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

आत्माज्ञानात् अहो प्रीतिः विषय-
भ्रमगोचरे शुक्तेः अज्ञानतः लोभः
यथा रजतविभ्रमे ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
आत्माऽ ज्ञानात्	{ आत्मा के अज्ञा- न से	यथा = जैसे	
विषयभ्र मगोचरे	{ विषय के भ्रम के होने पर	शुक्ले = सीपीके	
प्रीतिः = प्रीति होती है		अज्ञानतः = अज्ञानसे	
		रजतविभ्रमे = रजतकी भ्रांति में	
		लोभः = लोभ होता है	

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ हे भगवन् ! आत्मज्ञानके प्राप्त होने पर धना-
दिकों के संग्रह करने में क्या दोष है ॥ उत्तर ॥
हे शिष्य ! विषयों में अर्थात् स्त्री पुत्र धनादिकों में
जो प्रीति होती है सो आत्माके स्वरूपके अज्ञानसे ही
होती है आत्माके ज्ञानसे नहीं होती है क्योंकि जब आत्मा
का ज्ञान होता है तब विषयोंका बाध हो जाता है इसमें
लोकप्रसिद्ध दृष्टांत को कहते हैं जैसे शुक्तिके अज्ञान
से और उसमें रजत भ्रमके होने से उस रजतमें लोभ
हो जाता है ॥ २ ॥ मूलम् ॥

विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरंगाद्भवसागरे ॥

सोहमस्मीतिविज्ञाय किं दीन इव धाव
सि ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

विश्वम् स्फुरति यत्र इदम् तरंगाः
इव सागरे सः अहम् अस्मि इति वि-
ज्ञाय किम् दीनः इव धावसि ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यत्र = जिस अत्मा

रूपी समुद्र में

इदम् = यह

विश्वम् = संसार

तरंगाः = तरंगों के

इव = समान

स्फुरति = स्फुरण हो-

ता है

अन्वयः शब्दार्थ

सः = सोई

अहम् = मैं

अस्मि = हम

इति = इस प्रकार

विज्ञाय = जान कर के

किम् = क्यों

दीनः इव = दीन की तरह

धावसि = दौड़ता है वृ

भावार्थ ॥

और जैसे समुद्र में तरंगादिक अपनी सत्ता से
रहित प्रतीत होते हैं तैसे ही यह जगत् भी अपनी

सत्तासे रहित स्फुरणहोता है सबका अधिष्ठान आत्मा
उ्योंका त्यों मैं हूँ इसप्रकार जिसने आत्माका साक्षा-
त्कार करलिया है वह दीनकी तृष्णाकरके व्याकुलहुये
की तरह विषयों की तरफ नहीं दौड़ता है ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

श्रुत्वापिशुद्धचैतन्यमात्मानमतिसु
न्दरम् ॥ उपस्थेत्यंतसंसक्तोमालिन्य
मधिगच्छति ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

श्रुत्वा अपि शुद्धचैतन्यम् आत्मा-
नम् अतिसुंदरम् उपस्थे अत्यन्तसंसक्तः
मालिन्यम् अधिगच्छति ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अहो = आश्चर्य है
कि

अतिसुंदरम् = अत्यन्त
सुंदर

शुद्धचै } = { शुद्ध
तन्यम् } { चैतन्य

अन्वयः शब्दार्थ

आत्मानम् = आत्माको
श्रुत्वापि = जानकरके
भी

उपस्थे = { समीपव
र्तिविषय
में

अत्यन्त } = { अत्यन्त
 संसक्तः } = { आसक्त
 हुआपु- मालिन्यम् = मूढ़ताको
 रूप अधिगच्छति=प्राप्त होता
 है
 भावार्थ ॥

आचार्य ने ऊपरवाले तीनों श्लोकोंकरके ज्ञानी शिष्य के लिये दृश्यमान विषय व्यवहार की निन्दाकी अब सब ज्ञानियोंके प्रति विषय विषयक व्यवहारकी निन्दा शिष्य की परीक्षाके लिये करते हैं ॥ अतस्त्रित् गुरुके मुखसे और वेदांत वाक्य से आत्माका शुद्ध स्वरूप श्रवण करके और साक्षात्कार करके भी जो पुरुष समीपवर्ति विषयों में अत्यन्त संसक्त होता है वह कैसे मूढ़ता को प्राप्त होता है यह बड़े आश्चर्य की वार्ता है ॥ ४ ॥

मूलम् ॥

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्म
 नि ॥ मुनेर्जानत आश्चर्यं मम त्वमनुव
 र्तेते ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

सर्वभूतेषु च आत्मानम् सर्वभूतानि

च आत्मनि मुनेः जानतः आश्चर्यम्
ममत्वम् अनुवर्तते ॥

अन्वयः शब्दार्थ

आत्मानम् = आत्मा

को

सर्वभूतेषु = सबभूतोंमें

च = और

आत्मनि = आत्मा में

सर्वभूतानि = सबभूतों

को

अन्वयः शब्दार्थ

जानतः = जानतेहु-

ये

मुनेः = मुनिको

ममत्वम् = ममता

अनुवर्तते = होती है

आश्चर्यम् = यही आ-

श्चर्य है

भावार्थ ॥

ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यंत सम्पूर्ण भूतोंमें जिस ने अधिष्ठान भूत आत्माको जानलियाहै और फिर सम्पूर्ण भूतोंको जिसने आत्मामें जानलिया है याने सम्पूर्ण भूत रज्जुसर्पकी तरह आत्मामें कल्पितहैं ऐसा जानकरके भी फिर जिसका विषयों में ममत्वहोवै तो आश्चर्यकी वार्ता है क्योंकि जिसने शुक्तिमें अध्यस्त रजतको जानलिया है उसकी प्रवृत्ति फिर उसरजतके लिये नहीं होती है ॥ ५ ॥

मूलम् ॥

आस्थितः परमाद्वैतमोक्षार्थेपिव्यव-
स्थितः ॥ आश्चर्य्यकामवशगोविक-
लः केलिशिक्षया ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

आस्थितः परमाद्वैतम् मोक्षार्थे
अपि व्यवस्थितः आश्चर्य्यम् कामवश-
गः विकलः केलिशिक्षया ॥

अन्वयः शब्दार्थ

परमाद्वैतम् = परमअ-
द्वैतको

आस्थितः = आश्रय
कियाहुआ

+ च = और

मोक्षार्थेअपि = मोक्षकेलि-
येभी

व्यवस्थितः = उद्यतहुआ
पुरुष

अन्वयः शब्दार्थ

कामवशगः = कामकेव-
शहो

केलिशि-
क्षया } = { क्रीड़ाके
अभ्या-
ससे

विकलः = व्याकुल
होताहै

आश्चर्य्यम् = यहीआ-
श्चर्य्यहै

भावार्थ ॥

जिसने सजातीय विजातीय स्वगत भेदसे शून्य
अद्वैत आत्माका साक्षात्कार करलियाहै और सच्चिदा-
नन्द आत्मामें जिसकी निष्ठा होचुकी है यदि फिर वह
पुरुष कामके वश्यहोकर नानाप्रकारकी क्रीड़ा करता
हुआ दिखाईपड़े तो महान् आश्चर्य्य है ६ ॥

मूलम् ॥

उद्धृतज्ञानदुर्मित्रमवधार्यातिदुर्बलः ॥
आश्चर्य्यं काममाकांक्षेत्कालमन्तम
नुश्रितः ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ॥

उद्धृतम् ज्ञानदुर्मित्रम् अवधार्य्य
अतिदुर्बलः आश्चर्य्यम् कामम् आकां-
क्षेत् कालम् अन्तम् अनुश्रितः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

उद्धृतम् = उत्पन्नहुये

ज्ञानदु }
मित्रम् } = { ज्ञान के
 { शत्रुका-
 { मकी

अन्वयः शब्दार्थ

अवधार्य्य = धारणकर-
के

अतिदुर्बलः = दुर्बलहो-
ताहुआ

च = और	कामम् = कामनाको
अन्तकालम् = अन्तकाल को	आकांक्षेत् = इच्छाकर- ताहै
अनुश्रितः = { आश्रय करताहु- आपुरुष }	आश्चर्य्यम् = यहीआ- श्चर्य्यहै

भावार्थ ॥

जो ज्ञानी पुरुष कामको ज्ञानका अत्यन्त वैरी जानताहुआ फिरभी कामकी इच्छा करै तो इससे बढ़कर क्या आश्चर्य्य है जैसे मृत्यु करके ग्रसित हुये पुरुषको समीपवर्ति विषयभोगकी इच्छा नहींहोतीहै तैसेही विवेकी पुरुष को भी विषयभोगकी इच्छा न होनी चाहिये ॥ ७ ॥

मूलम् ॥

इहामुत्रविरक्तस्य नित्यानित्यविवे
किनः ॥ आश्चर्य्यमोक्षकामस्य मोक्षा
देवविभीषिका ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ॥

इह अमुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य-

विवेकिनः आश्चर्य्यम् मोक्षकामस्य
मोक्षात् एव विभीषिका ॥

अन्वयः शब्दार्थ

इह = इसलोकके

भोगविषे

+ च = और

अमुत्र = परलोकके

भोगविषे

विरक्तस्य = विरक्त

नित्यानि } नित्यऔर
त्यविवे } अनित्यके
किनः } = विचारकर
नेवाले

अन्वयः शब्दार्थ

च = और

मोक्षका } मोक्षकेचा-
मस्य } = हनेवालेपु-
रुषको

मोक्षात् } = मोक्षसेही
एव }

विभीषिका = भयहै

आश्चर्य्यम् = यहीआ-
श्चर्य्य है

भावार्थ ॥

आत्मा नित्यहै और शरीरादिक अनित्यहैं इन दोनोंके विवेचन करनेवालेका नाम विवेकी है और आनन्दरूप ब्रह्मकी प्राप्तिका नाम मोक्षहै उस मोक्षकी कामनावाले ज्ञानीको ऐसा भयहो कि असद्रूप स्त्री पुत्र धनादिकों के साथ मेरावियोग होजायगा तो महान्

आश्चर्य्य है क्योंकि स्वप्न में देखेहुये धनका जाग्रित में नाश होनेसे मोह किसी को भी नहीं हुआ है ॥ ८ ॥

मूलम् ॥

धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानो
पि सर्वदा ॥ आत्मानं केवलं पश्यन्न तुष्य
ति न कुप्यति ॥ ९ ॥

पदच्छेदः ॥

धीरः तु भोज्यमानः अपि पीड्य-
मानः अपि सर्वदा आत्मानम् केवलम्
पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति ॥

अन्वयः शब्दार्थ

धीरः = ज्ञानी पुरुष

तु = तो

भोज्य } = भोगता हुआ
मानः } = आ

अपि = भी

च = और

अन्वयः शब्दार्थ

पीड्य } पीड़ित हो-
मानः } = ता हुआ

अपि = भी

सर्वदा = नित्य

केवलम् = एक

आत्मानम् = आत्माको

पश्यन् = देखताहु-

आ

नतुप्यति = न प्रसन्न

होताहै

+च = और

नकुप्यति = न कोपक-
स्ताहै

भावार्थ ॥

ज्ञानीको शोक और कोपभी न होना चाहिये ॥
ज्ञानीपुरुष लोकोंके दृष्टिमें विषयों को भोक्ताहुआ
भी और लोकोंकरके निन्दित पीड़ाको प्राप्तहुआ २ भी
सर्वदाकाल सुख दुःखके भोगसे रहित केवल आत्मा
को देखताहुआ न हर्षको न कोपको प्राप्तहोता है
क्योंकि तोष और रोष आत्मा में नहीं रहसक्तेहैं यदि
ज्ञानी में भी तोष रोष रहैं तो बड़ा आश्चर्य्यहै ॥ ९ ॥

मूलम् ॥

चेष्टमानंशरीरंस्वं पश्यत्यन्यश-
रीरवत् ॥ संस्तवेचापिनिंदायां कथंक्षु
भ्येन्महाशयः ॥ १० ॥

पदच्छेदः ॥

चेष्टमानम् शरीरम् स्वम् पश्यति
अन्यशरीरवत् संस्तवे च अपि निं-

दायाम् कथम् क्षुभ्येत् महाशयः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
चेष्टमानम् = चेष्टाकरते
हुये

स्वम् = अपने

शरीरम् = { शरीरको
आत्मासे
भिन्न

अन्यश } = अन्यश-
रीरकी त-
रह

+ यः = जो

पश्यति = देखताहै

अन्वयः शब्दार्थ
+ सः = सो

महाशयः = महाशय
पुरुष

संस्तवे = स्तुतिविषे

च = और

निंदाया } निंदाविषे
मअपि } = भी

कथम् = कैसे

क्षुभ्येत् = क्षोभकोप्रा-
प्त होवैगा

भावार्थ ॥

जैसे दूसरे का शरीर अपने आत्मासे भिन्न चेष्टा का आश्रय है तैसे अपना शरीर भी अपने आत्मासे भिन्न चेष्टाका आश्रय है इसप्रकार जो ज्ञानी देखता है, वह अपनी स्तुतिमें हर्षको और निंदा में क्षोभको कदापि

प्राप्त नहीं होता है यदि वह हर्ष और क्षोभको प्राप्त होवे तो वह ज्ञानवान् नहीं है ॥ १० ॥

मूलम् ॥

मायामात्रमिदंविश्वं पश्यन्विगत
कौतुकः ॥ अपिसंनिहितेमृत्यौकथं त्रस्य
तिधीरधीः ॥ ११ ॥

पदच्छेदः ॥

मायामात्रम् इदम् विश्वम् पश्यन्
विगतकौतुकः अपि संनिहिते मृत्यौ
कथम् त्रस्यति धीरधीः ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
विगतकौ	दूरहोगई है	माया	} = मायारूप
तुकः	अज्ञानता	मात्रम्	
ति	= जिसकी	पश्यन्	= देखता हुआ
धीरधीः	ऐसा	मृत्यौ	} = मृत्युके
		निहिते	
इदमवि	} = इसविश्व	अपि	} = आनेपर भी
श्वम्		को	
		कथम्	= क्यों
		त्रस्यति	= डरैगा

भावार्थ ॥

यह जो दृश्यमान जगत् है सो सब मायाका कार्य है और मायाका कार्य होनेसेही वह सब मिथ्या है जो ज्ञानी इसको मिथ्या देखता है वह फिर ऐसा विचार नहीं करता है कि कहांसे यह शरीरादिक उत्पन्न होते हैं और नाश होकर किसमें लय होजाते हैं यदि ऐसा विचार करके वह मोहको प्राप्त होवे तो वह ज्ञानी नहीं होसक्ता है जो विद्वान् अपने स्वरूपमें अचल है वह मृत्युके समीप आने परभी भयको नहीं प्राप्त होता है ॥ ११ ॥

मूलम् ॥

निःस्पृहं मानसं यस्य नैराश्येऽपि महा-
त्मनः ॥ तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केन
जायते ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ॥

निःस्पृहम् मानसम् यस्य नैराश्ये
अपि महात्मनः तस्य आत्मज्ञानतृप्त-
स्य तुलना केन जायते ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
यस्य = जिस		आत्मज्ञा	आत्मज्ञा-
महात्मनः = महात्मा		नटस्य	नसेतस
का			हुयेकी
मानसम् = मन		तुलना = बराबरी	
नैराश्ये } = मोक्षमेंभी		केन = किसके	
अपि }		साथ	
निःस्पृहम् = इच्छा-		जायते = होसकती	
हितहै		है	
तस्य = तिस			

भावार्थ ॥

अवज्ञानीकी उत्कृष्टताको दिखातेहैं ॥ जिस विद्वान् का मन मोक्षकीभी इच्छासेरहितहै संसारकेकिसीपदार्थ के लाभअलाभमें जिसका मन हर्ष और शोकको नहीं प्राप्त होताहै जिसके सब मनोरथ समाप्त होगयेहैं और अपने आत्माके आनन्द करकेही जो तृप्तहै तिस विद्वान्की किसके साथ तुल्यतादीजावै किन्तु किसीके भी साथ उसकी तुल्यता नहीं दीजासकतीहै क्योंकि वह अतुल्य है ॥ १२ ॥

मूलम् ॥

स्वभावादेव जानानो दृश्यमेतन्न किं
अन॥ इदं ग्राह्यमिदं त्याज्यं स किं पश्यति
धीरधीः ॥ १३ ॥ पदच्छेदः ॥

स्वभावात् एव जानानः दृश्यम्
एतत् न किञ्चन इदम् ग्राह्यम् इदम्
त्याज्यम् सः किम् पश्यति धीरधीः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

एतत् = यह

दृश्यम् = दृश्य

स्वभावात् = स्वभावसे
ही

न किञ्चन = कुछ नहीं
है

+ इति = ऐसा

जानानः = जाननेवा-
ला है

+ यः = जो

सः धीरधीः = वह ज्ञानी

अन्वयः शब्दार्थ

किम् = कैसे

पश्यति = देखसक्ता
है कि

इदम् = यह

ग्राह्यम् = ग्रहण करने
योग्य है

+ च = और

इदम् = यह

त्याज्यम् = त्यागने
योग्य है

भावार्थ ॥

यह जो दृश्यमान प्रपंच है सो सब दृश्य होनेसे शुक्ति रजतकी तरह मिथ्या हैं अर्थात् जैसे शुक्ति में रजत दृश्यभी है और मिथ्याभी है तैसे यह प्रपंचभी दृश्यहोने से मिथ्या है इस अनुमान प्रमाण करके यह जगत् मिथ्या साबित होता है ऐसा जिस विद्वान् ने निश्चय करलिया है वह धीरपुरुष ऐसा कब देखता है कि यह मेरेको ग्रहण करने योग्य है यह मेरेको त्यागने योग्य है किन्तु कदापि नहीं देखता है अब इस विषे हेतुको आगेवाले वाक्य करके कहते हैं ॥१३॥

मूलम् ॥

अन्तस्त्यक्तकषायस्य निर्द्वन्द्वस्य
निराशिषः ॥ यदृच्छयाऽऽगतो भोगो न
दुःखाय च तुष्टये ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ॥

अन्तस्त्यक्तकषायस्य निर्द्वन्द्वस्य नि-
राशिषः यदृच्छया आगतः भोगः न
दुःखाय च तुष्टये ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अन्तः
स्त्य
क्त क
पाय
स्य

= { अन्तःकरण
से त्यागा है
विषयवास-
ना का क-
पाय जि-
सने

निर्द्वन्द्व) द्वन्द्वसे र-
स्य) हित है जो

निरा) { आशाराहित
शिषः) { है जो ऐसे
 { पुरुषको

अन्वयः शब्दार्थ

यदृच्छया = दैवयोगसे

आगतः = प्राप्तहुई

भोगः = वस्तु

नदुःखाय = नदुःखके
लिये है

च = और

नतुष्टये = नसंतोषके
लिये है

भावार्थ ॥

जिस विद्वान् ने अन्तःकरणके मल्लोंको दूरकर दिया है वह शीत उष्णादिक द्वन्द्वोंसे अर्थात् शीत उष्णजन्य सुख दुःखादि से भी रहित है और नष्टहो-
गई हैं सम्पूर्ण विषयवासना जिसकी ऐसा जो सम-
चित्त विद्वान् है उसको दैवयोगसे प्राप्तहुये जो भोग हैं

उनको प्रारब्धवश से भोगताहुआ भी हर्ष शोकको प्राप्त नहीं होता है ॥ १४ ॥

इति श्रीअष्टावक्रकृतगीतायां तृतीयप्रकरणं समाप्तम् ॥

चौथा अध्याय ॥

मूलम् ॥

हन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग
लीलया ॥ न हि संसारवाही कैर्मूढैः सह
मानता ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

हन्त आत्मज्ञस्य धीरस्य खेलतः
भोगलीलया न हि संसारवाही कैः
मूढैः सह समानता ॥

अन्वयः शब्दार्थ

हन्त = यथार्थ है

कि

अन्वयः शब्दार्थ

भोगली

लया

भोगली

लासे

खेलतः = खेलतेहु-	संसारवा	संसारसे
ये	हींकैः	लिस
आत्मज्ञस्य = आत्म-	मूढैः सह	मूढ़पुरुषों
ज्ञानी		के साथ
धीरस्य = धीरपुरुष	नहि =	हरगिजन-
की		हींहोसक्की
समानता = बराबरी		है

भावार्थ ॥

तृतीयप्रकरण में जो गुरुने शिष्यकी परीक्षा के लिये ज्ञानीके ऊपर आक्षेप कियेहैं अब उन आक्षेपों के उत्तरोंको शिष्य कहता है कि प्रारब्धवशसे और बधिताऽनुवृत्तिकरके सम्पूर्ण व्यवहारों को करताहुआ भी ज्ञानी दोष को प्राप्त नहीं होता है ॥ जनकजी कहते हैं हे भगवन् ! जिस आत्मज्ञानी विद्वान् ने सबका अधिष्ठान अपने आत्माको जान लिया है वह विषयोंकरके विक्षेपको प्राप्त नहीं होता है अर्थात् उसका चित्त विषयों के सम्बन्ध से विक्षेपको प्राप्त नहीं होता है ॥ यदि विद्वान् प्रारब्धकर्मके वशसे स्त्रीआदि भोगोंमें प्रवृत्तभी होजावे तबभी मूढ़बुद्धि वाले अज्ञानियोंके साथ उसकी तुल्यता किसीप्रकारसे

नहीं होसक्ती है ॥ क्योंकि विद्वान् विषयोंको भोगता हुआभी उनमें आसक्त नहीं होता है और मूर्खकर्मों आसक्त होजाता है इसीवार्ता को गीतामें भी भगवान् ने कहा है ॥ तत्त्ववित्तुमहाबाहो गुणकर्मविभागयोः ॥ गुणागुणेषु वर्तत इति मत्त्वानसज्जते १ ॥ हे महाबाहो ! तत्त्ववित् जो ज्ञानी है सो इन्द्रियोंके विषयोंके विभाग को जानता है इन्द्रियां अपने २ विषयोंमें वर्तती हैं मैं इनका भी साक्षी हूं मेरा इनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है १ और पंचदशीकारने भी ज्ञानी अज्ञानीका भेद दिखलाया है ॥ ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्चात्र समे प्रारब्धकर्मणि ॥ न क्लेशो ज्ञानिनो धैर्यान्मूढः क्लेश्यत्यधैर्यतः १ ॥ प्रारब्धकर्मके भोगमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तुल्य ही हैं कष्टके होनेपर भी ज्ञानी धीर्यतासे क्लेशको नहीं प्राप्त होता है और मूर्ख अज्ञानी अधीर्यता के कारण क्लेशको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

मूलम् ॥

यत्पदं प्रेप्सवो दीनाः शक्राद्याः सर्वदेवताः ॥ अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपगच्छति ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

यत् पदम् प्रेप्सवः दीनाः शक्राद्याः
सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितः योगी
न हर्षम् उपगच्छति ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यत् = जिस

पदम् = पद को

प्रेप्सवः = इच्छा कर-
तेहुये

शक्राद्याः = शक्रादि

सर्वदेवताः = सब देवता

दीनाः = दीन हो रहे
हैंतत्र = तिस पद
बिषे

अन्वयः शब्दार्थ

स्थितः = स्थितहोता
हुआभी

योगी = योगी

हर्षम् = हर्ष को

न उपगच्छति } = नहीं प्राप्त
होता हैअहो = यही आ-
श्चर्य्य है

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ संसार बिषे व्यवहार में स्थितहुआ २ ज्ञानी
अज्ञानी के तुल्य क्यों नहीं होसक्ता है ॥ उत्तर ॥ अ-
ज्ञानी को लाभ अलाभ में सुख दुःख होते हैं ज्ञान-

वान् को नहीं होते हैं इसी से उनकी तुल्यता नहीं बनसक्ती है ॥ जनकजी कहते हैं हे गुरो ! इन्द्र से आदि लेकर सब देवता जिस आत्मपद की प्राप्तिकी इच्छा करतेहुये बड़ी दीनता को प्राप्त होते हैं और जिस पदकी अप्राप्ति होने में बड़े शोक को प्राप्त होते हैं उस आत्मपद में स्थितहुआ २ योगी विषय भोगकी प्राप्ति होने से न तो वह हर्ष को प्राप्त होता है और विषयों के न प्राप्त होने से या नष्ट होनेपर वह शोक को नहीं प्राप्त होता है क्योंकि आत्मसुख से अधिक और सुख नहीं है सो उस को नित्य प्राप्त है ॥ २ ॥

मूलम् ॥

तज्ज्ञस्य पुण्यपापाभ्यां स्पर्शो ह्यंत
न जायते ॥ न ह्याकाशस्य धूमेन दृश्य
मानापि संगतिः ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

तज्ज्ञस्य पुण्यपापाभ्याम् स्पर्शः
हि अन्तः न जायते न हि आका-
शस्य धूमेन दृश्यमाना अपि संगतिः ॥

अन्वयः

शब्दार्थ

तज्ज्ञस्य = {
 उस पद
 को जा-
 नने वा-
 ले के

अन्तः = अन्तःकर-
 णका

पुण्यपा } = पुण्य और
 पाप्याम् } पापके साथ
 स्पर्शः = सम्बन्ध
 नजायते = नहीं होता
 है

अन्वयः

शब्दार्थ

हि = क्योंकि

आका } = आकाश
 शस्य } = का

संगतिः = सम्बन्ध

दृश्यमाना = देखा जाता

हुआ

अपि = भी

धूमेन = धूमके साथ

न = नहीं है

भावार्थ ॥

ज्ञानवान् विधिवाक्यों का भी किङ्कर नहीं होता है इसी वास्ते उस को पुण्य पापभी स्पर्श नहीं करते हैं जिस विद्वान्ने तत्पद और त्वम्पद के अर्थ को महावाक्योंद्वारा भागत्याग लक्षणा करके अभेद अर्थ को निश्चय कर लिया है उसके अन्तःकरण के घर्म्म जो पुण्य पाप हैं उन के साथ उसका सम्बन्ध किसी प्रकार नहीं होता है ॥ क्योंकि वह पुण्य

पापको अन्तःकरणका धर्म मानता है अपने आत्माका नहीं मानता है जो अपने में मानता है उसी को पुण्य पापभी लगते हैं इस में एक दृष्टान्त कहते हैं ॥ एक पण्डित किसी ग्राम को जाताथा रस्ते में खेत के किनारे एक वृक्ष के नीचे वह बैठकर सुस्ताने लगा उस खेत में एक जाट हर जोतता था और उस के बैल हरके आगे चलते चलते जब खड़े होजातेथे तब वह जाट बैलोंको गालियां देता तेरे खसमकी लड़की को ऐसा करूं तेरे खसम के मुख में पेशाब करूं ॥ पण्डित ने जब उस को बैलों के प्रति गालियां देते देखा तब विचार करने लगा इन बैलों का खसम तो यह पुरुष आपही है अपनेको ही ये गालियां देरहा है परन्तु इस वार्ता को यह समझता नहीं है इस को समझा देना चाहिये ॥ तब पण्डितने उस जाट से कहा यह जो तू बैलों को गालियां देरहा है ये गालियां किसको लगती हैं तब जाटने कहा जो साला गालियों को समझता है उसी को लगती हैं पण्डितजी चुप चलेगये जाटका तात्पर्य यह था मैं तो समझता नहीं हूं तू समझता है ये गालियां तेरेको ही लगती हैं ॥ (दार्ष्टान्त) अज्ञानी पाप पुण्य को अपने में मानता है इस वास्ते अज्ञानी को ही

पाप पुण्य लगते हैं ज्ञानी अपने में नहीं मानता है उन को अन्तःकरण का धर्म मानता है इस वास्ते उस को पाप पुण्य नहीं लगते हैं अथवा जिस को पाप पुण्यका विशेष ज्ञान होता है उसी को पाप पुण्य लगते हैं बालक को या पागल को पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है इस वास्ते उन को भी पाप पुण्य नहीं लगते हैं ज्ञानवान् को भी पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है क्योंकि अपने आत्मानन्द में मग्न रहता है उसको भी पाप पुण्य नहीं लगते हैं इसी पर और दृष्टान्त कहते हैं जैसे आकाश का धूमके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है तैसे आत्मवित् का भी पुण्य पाप के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

आत्मैवेदं जगत्सर्वं ज्ञातं येन म
हात्मना ॥ यदृच्छया वर्त्तमानं तं निषेद्धं
क्षमेतकः ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

आत्मा एव इदम् जगत् सर्वम्

ज्ञातम् येन महात्मना यदृच्छया वर्त-
मानम् तम् निषेद्धुम् क्षमेत कः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
येनमहा } जिसमहा-
त्मना } त्माकरके
इदम्सर्वम् = यहसम्पू-
र्ण
जगत् = संसार
आत्माएव = आत्माही
ज्ञातम् = जानाग-
याहै

अन्वयः शब्दार्थ
यदृच्छया = प्रारब्धव-
शसे
तम् = तिस
वर्तमानम् = वर्तमान
ज्ञानीको
निषेद्धुम् = निषेधकर-
नेको
कः = कौन
क्षमेत = समर्थ है

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ अगर ज्ञानी कर्मों को करेगा तो उस को पुण्य पापकाभी सम्बन्ध जरूर होगा यह कैसे हो-
सक्ता है कि वह कर्म करै पर उसको पुण्य पापका
सम्बन्ध न हो ॥ उत्तर ॥ जिस विद्वान् ने दृश्य-
मान सारे जगत् को अपना आत्मा जान लिया है
उस को प्रारब्धवश से कर्मों में वर्तमान को कौन
वाक्य प्रवृत्त करने में वा निषेध करने में समर्थ है

किन्तु कोई भी नहीं है ॥ शारीरक भाष्यमें कहा है ॥
 अविद्याद्विषयोवेदः ॥ वेदवचन जो विधिनिषेध
 वाक्य हैं वे भी अज्ञानी के लिये हैं ज्ञानवान् के
 ऊपर उनकी आज्ञा नहीं है ॥ स्मृति भी कहती है ॥
 प्रबोधनीयएवासौ सुसोराजेवबन्धुभिः ॥ जैसे बन्दी-
 गण भाटलोग राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं
 तैसे वेद भी ज्ञानवान् के चरित्रों का वर्णन करते हैं
 इसी कारण ज्ञानवान् को पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं
 कर सक्ता है ॥ ४ ॥

मूलम् ॥

आब्रह्मस्तंबपर्यन्ते भूतग्रामे चतु-
 विधे ॥ विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यमिच्छानि-
 च्छाविवर्जने ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

आब्रह्मस्तंबपर्यन्ते भूतग्रामे चतु-
 विधे विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यम् इ-
 च्छानिच्छाविवर्जने ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
आब्रह्म	ब्रह्मासे	इच्छानि	इच्छा
स्तंवपर्यन्ते	} = चींटीपर्यन्त	च्छाविवर्जने	} = निच्छाके
चतुर्विधे			
	= चारप्रकार के		त्याग विषे
भूतग्रामे	= जीवोंके समूहमेंसे	हि	= निश्चय करके
विज्ञस्यैव	= ज्ञानीको ही	सामर्थ्यम्	= सामर्थ्यहै

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ ज्ञानीकी प्रवृत्ति यद्वच्छासे याने दैवइच्छासे होती है याकि अपनी इच्छासे होती है ॥ उत्तर ॥ ज्ञानीकी प्रवृत्ति यद्वच्छासे होती है अपनी इच्छा से नहीं होती है ॥ ब्रह्मासे लेकर स्तंवपर्यन्त यद्यपि इच्छा अनिच्छा हटाई नहीं जासकती है तथापि ब्रह्मज्ञानी में इच्छा अनिच्छा हटानेकी सामर्थ्यहै इसीवास्ते यद्वच्छाकरके भोगोंमें प्रवृत्त हुआ या कर्मोंमें प्रवृत्त हुआ विधिनिषेधका किंकर नहीं होसक्ता है ॥ शुक्रदेवजीने भी कहा है ॥ भेदाभेदौ सपदि गलितौ पुण्य

पापेघिशीर्णं मायामोहौक्ष्यमुपगतौ नष्टसंदेहवृत्तेः ॥
 शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्त्वावबोधं निस्त्रैगुण्येप
 धिविचरतां कोविधिः को निषेधः ॥ १ ॥ जिस विद्वान्
 के आत्मज्ञान के प्रभाव से भेद अभेद यह दोनों
 वृत्तिज्ञान शीघ्र ही नष्ट होगये हैं उसी के पुण्य और
 पाप भी नष्ट हो जाते हैं और माया औ मायाका कार्य
 मोह ये दोनों जिसके नाश होगये हैं और शब्द आदि
 विषयों से और तीनों गुणों से रहित है जो और
 आत्मतत्त्व को जो प्राप्त हुआ है और तीनों गुणों से
 रहित होकर निर्गुण ब्रह्म के मार्ग में विचरता रहता है
 जो उसके लिये न कोई विधि है और न कोई निषेध
 है ॥ १ ॥ प्र० ॥ अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाऽशु-
 भम् ॥ १ ॥ किये हुये जो शुभ अशुभ कर्म हैं वे सब अ-
 वश्य ही सब जीवों को भोगने पड़ते हैं तो फिर इन वा-
 क्यों से क्या प्रयोजन है ॥ उ० ॥ ये सब वाक्य अज्ञानी
 प्रति हैं ज्ञानी प्रति नहीं ऐसा वेद में भी कहा है ॥ तथा च
 श्रुतिः ॥ तस्य पुत्रादाय मुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यं द्विषं-
 तः पापकृत्यम् ॥ १ ॥ जो विद्वान् शुभ अशुभ कर्मों को
 करते हैं उसके द्रव्य को उसके पुत्र लेते हैं और उसके
 मित्र उसके पुण्य कर्मों को लेते हैं और द्वेषी उसके पाप क-
 र्मों को ले लेते हैं वह आप पुण्य पाप से रहित होकर मुक्त

होजाता है॥ तस्यतावदेवचिरंयावन्नविमोक्ष्ये॥ केवल उ-
 तनाही काल उस विद्वान्की मोक्षमें विलंब है जितने
 कालतक वह प्रारब्धकर्म के भोग से नहीं छूटता है ॥
 अथ संपत्स्ये ॥ जब वह प्रारब्धकर्मों से छूटजाता है
 तब वह शरीररूपी उपाधि से रहितहोकर ब्रह्मसे अ-
 भेदको प्राप्त होजाता है ॥ तदाविद्वान्पुण्यपापेविधूय
 निरंजनःपरमंसाम्यमुपैति ॥ शरीरत्यागतेही विद्वान्
 पुण्य पापसे रहितहोकर और भाविजन्मकर्मों से रहित
 होकर ब्रह्ममें लीन होजाता है ॥ नतस्यप्राणाउत्क्राम-
 न्ति ॥ और उस विद्वान् के प्राण लोकांतर में गमन
 नहीं करते हैं ॥ अत्रैव समवलीयन्ते ॥ इसी जगह अ-
 पने कारण में लय होजाते हैं ॥ इसतरह के अनेक
 श्रुतिवाक्य हैं जो विद्वान् के कर्मों के फलको निषेध
 करते हैं और गीतामें भी भगवान् ने कहा है कि
 ज्ञानरूपी अग्नि करके उसके सब कर्म दग्ध होजाते
 हैं ॥ प्र० ॥ कारणके नाश होने से कार्यकाभी नाश
 होजाता है जैसे तन्तुवोंके नाश होनेसे पटका भी नाश
 होजाता है तैसे ही आत्मज्ञान करके अज्ञान के
 नाश होने से अज्ञानका कार्य जो विद्वान् का शरीर
 है उसकाभी नाश होजाना चाहिये ऐसी शंका किसी
 नैयायिक की है ॥ इसके समाधान को कहते हैं ॥

उ० ॥ कारण अज्ञानके नाशसमकाल ही विद्वान् के शरीर इन्द्रियादिकों का भी नाश होजाता है अर्थात् ज्ञानरूपी अग्नि करके विद्वान्के देहादिक सब भस्म होजाते हैं पर दग्धहुये भी उसके कामको देते हैं जैसे महाभारत में ब्रह्मास्त्र करके अर्जुन का रथ भस्म हो- गयाथा तथापि कृष्णजी की शक्तिसे वह रथ भस्म हुआ २ भी चलता फिरता था तैसे आत्मज्ञान करके कारणके सहित देहादिक विद्वान्के भस्म हुये २ भी प्रारब्धरूपी शक्ति करके अपने २ कार्य्य को करते रहते हैं अथवा नैयायिकके मतमें कारण के नाश से एकक्षणपीछे कार्य्य का नाश होता है जैसे तन्तुवों के नाश से एकक्षणपीछे पट का नाश होता है तैसेही अज्ञानरूपी कारणके नाशके एकक्षणपीछे विद्वान् के देहादिकों का भी नाश होता है यदि कहो देहा- दिक तो ज्ञानकी उत्पत्तिसे पीछे अनेक वर्षों तक रहतेहैं सो नहीं जैसे अल्पकालतक रहनेवाले पट का नाशभी अल्प है तैसे ही अनादिकालके अज्ञान का कार्य्य जो देहादिक हैं उनके नाशके लिये दीर्घकाल लगताहै पूर्वोक्तयुक्ति और प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि ज्ञानी के ऊपर विधिनिषेधवाक्यों की आज्ञा नहीं है किंतु अज्ञानी के ऊपरही है ॥ ५ ॥

मूलम् ॥

आत्मानमद्वयंकश्चिज्जानातिजग
दीश्वरम् ॥ यद्वेत्तितत्सकुरुतेनभयंतस्य
कुत्रचित् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

आत्मानम् अद्वयम् कश्चित् जा-
नाति जगदीश्वरम् यत् वेत्ति तत् सः
कुरुते न भयम् तस्य कुत्रचित् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
! कश्चित् = कोई एक
आत्मानम् = आत्माया-
ने जीवको
च = और
जगदीश्वरम् = ईश्वर
को
अद्वयम् = अद्वैत

अन्वयः शब्दार्थ
जानाति = जानताहै
यत् = जिस कर्म
को करने
योग्य
वेत्ति = जानताहै
तत् = उसको
सः = वह

कुरुते = करता है	भयम् = भय
तस्य = उसआत्म	कुत्रचित् = कहीं
ज्ञानीको	न = नहीं है

भावार्थ ॥

अद्वैतज्ञानकरके द्वैत का बाध होजाता है और द्वैतके बाधहोने से भय का कारण अज्ञान विद्वान्को नहीं रहता है तत्पद और त्वंपदके लक्ष्यार्थ का भाग-त्यागलक्षणाकरके और महावाक्यों करके अभेदता से जो जानता है वही अद्वैतज्ञान है जिसको अद्वैत ज्ञान प्राप्त है वह विद्वान् है वही बाधितानुवृत्ति क-रके संपूर्ण व्यवहारों को करताभी है पर उसको किसी का भय नहीं होता है क्योंकि उसके भय का द्वैतज्ञान का बाध होगया है इसी वार्ताको श्रुति भगवती भी कहती है॥ द्वितीयाद्वैभयंभवति १॥ द्वैतसे ही निश्चय करके भय होता है ॥ उदरमंतरंकुरुतेऽथ तस्यभयंभवति ॥ जो थोड़ासा भी भेद करता है उस को भय होता है ॥ अन्योसावहमन्योस्मि नसत्वेदयथा पशुः ॥ जो अपने से ब्रह्मको भिन्न जानकर उपासना करता है वह पशुकी तरह ब्रह्मको नहीं जानता है ॥ ब्रह्मवित्ब्रह्मैवभवति ॥ ब्रह्मवित्ब्रह्मरूपहीहोता है ॥

तरतिशोकमात्मवित् ॥ आत्मवित् संसाररूपी शोक से तरजाता है इन श्रुतिवाक्यों से भी सिद्ध होता है कि विद्वान्को किसी दूसरेका भी भय नहीं होता है क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई भी दूसरा नहीं है ॥ ६ ॥

इति भाषाटीकाचतुर्थप्रकरणसमाप्तम् ॥

पांचवां अध्याय ॥

मूलम् ॥

न ते सङ्गोऽस्तिकेनापि किं शुद्धस्त्य
क्तुमिच्छसि ॥ संघातविलयं कुर्वन्नेव मे
वलयं ब्रज ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

न ते संगः अस्ति केन अपि किम्
शुद्धः त्यक्तुम् इच्छसि संघातविलयम्
कुर्वन् एवम् एव लयम् ब्रज ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
ते = तेरा		त्यक्तुम् = त्यागना	
केनअपि = किसी के		इच्छसि = चाहता है	
साथ		एवमएव = इसप्रकार	
संगः = संग		संघातवि = { देहाभि-	
न = नहीं		लयम् = { मानको	
अस्ति = है			{ त्याग
अतः = याते		कुर्वन् = कर्ताहुवा	
शुद्धः = तू शुद्ध है		लयम् = मोक्षको	
किम् = किसको		ब्रज = प्राप्त हो	

भावार्थ ॥

चतुर्थप्रकरणमें शिष्यकी परीक्षा के लिये उपदेश कियाथा अब उसकी दृढ़ता लिये चारश्लोकों करके लयका उपदेश करतेहैं अष्टावक्रजी कहते हैं हे शिष्य ! तू शुद्ध बुद्धस्वरूप है तेरा देह गेहादिकों के साथ अहंकार और ममकार का आस्पदरूप करके सम्बन्ध नहीं है जब तू असंग है और शुद्ध है तब फिर तेरेबिषे त्याग और ग्रहण कहां है इसवास्ते अब तू देहसंघात को लय कर याने मैं देहहूँ या मेरा यह देहहै ऐसे अहं-कारको भी दूर करके अपने स्वरूपमें स्थित हो ॥ १ ॥

मूलम् ॥

उदेति भवतो विश्वं वारिधेरिव बुद्बुदः ॥ इति ज्ञात्वैकमात्मानमेवमेव लयं ब्रज ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

उदेति भवतः विश्वम् वारिधेः इव बुद्बुदः इति ज्ञात्वा एकम् आत्मानम् एवम् एव लयम् ब्रज ॥

अन्वयः शब्दार्थः

भवतः = तुझ से

विश्वम् = संसार

उदेति = उत्पन्न होता है

इव = जैसे

वारिधेः = समुद्र से

बुद्बुदः = बुद्बुद

इति = इस प्रकार

अन्वयः शब्दार्थः

एकम् = एक

आत्मानम् = आत्मा को

एवम् एव = ऐसा

ज्ञात्वा = जानकर के

लयम् = शान्ति को

ब्रज = प्राप्त हो

भावार्थ ॥

जैसे समुद्र में अनेक बुद्बुदे तरंग उत्पन्न होते हैं फिर समुद्र में ही लय होजाते हैं समुद्र से भिन्न नहीं हैं तैसे ही मनके संकल्प से यह जगत् उत्पन्नहुआ है और मनके ही लय होने से जगत् लय होजाता है देवीभागवत में कहाहै ॥ शुद्धो मुक्तःसदैवात्मा नवैबध्येतकर्हिचित् ॥ बंधमोक्षौमनस्संस्थौतस्मिन्नशान्तेप्रशाम्यति ॥ १ ॥ आत्मा सदैवकाल शुद्ध और मुक्त है वह कदापि बंधको नहीं प्राप्तहोताहै बंध और मोक्ष दोनों मनके धर्म हैं मनके शान्त होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता है ॥ आत्मा में मनके लय करने से साराजगत् लय को प्राप्त होजाता है ॥ २ ॥

मूलम् ॥

प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वाद्विश्वं नास्त्यम
लेत्वयि ॥ रज्जुसर्पइवव्यक्तमेवमेवल
यं ब्रज ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

प्रत्यक्षम् अपि अवस्तुत्वात् विश्वम्

न अस्ति अमले त्वयि रज्जुसर्पः इव
व्यक्तम् एवम् एव लयम् ब्रज ॥

अन्वयः शब्दार्थ
व्यक्तम् = दृश्यमान
विश्वम् = संसार
प्रत्यक्षम् } प्रत्यक्ष हो-
अपि } ताहुआभी
अवस्तुत्वात् = वास्तव
से
अमले = मलरहित
त्वयि = तुम्हारे बिषे

अन्वयः शब्दार्थ
रज्जुसर्पः = रज्जुसर्प
की
इव = नाई भी
न अस्ति = नहीं है
एवम् एव = इसीलिये
लयम् = शान्तिको
ब्रज = प्राप्त हो वृ

भावार्थ ॥

प्र० ॥ प्रत्यक्षप्रमाणकरके रज्जु बिषे सर्पादिकों का भेद प्रतीत होता है उनका कैसे लय होसक्ता है क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्षप्रमाण का विषय है उसका लय नहीं होता है ॥ उ० ॥ प्रत्यक्षप्रमाण का जो विषय है उसका भी बाध शास्त्रकरके होजाता है ॥ जैसे चन्द्रमा का मंडल प्रत्यक्षप्रमाणसे तो एकबित्ताभर का दिखाई देता है परंतु ज्योतिषशास्त्र में वह दश

हजार योजन का लिखा है तिस क्षात्र करके विचार
का नहीं माना जाता है तैसे ही ग्रन्थप्रमाण का वि-
षय जो जगत् है वह भी श्रुतिवाक्योंकरके बाधित हो
जाता है क्योंकि जगत् वास्तवसे तीनों काल में नहीं है
और जैसे स्वप्न की सृष्टि और गंधर्वनगरादिक तीनों
काल में नहीं हैं तैसे ही यह जगत् भी वास्तव से तीनों
काल में नहीं है ऐसा चिन्तन ही जगत् के लय का
हेतु है ॥ ३ ॥ मूलम् ॥

समदुःखसुखः पूर्ण आशानैराश्य
योः समः ॥ समजीवितमृत्युः सन्नेवमे
वलयं व्रज ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

समदुःखसुखः पूर्णः आशानैराश्ययोः
समः समजीवितमृत्युः सन् एवम् एव
लयम् व्रज ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
समः	} तुल्य है दुःख } = और सुख } जिसको	पूर्णः	} = पूर्ण है जो } आशानै } = निराशामें
दुःखः		आशानै	
सुखः		राश्ययोः	

समः = बराबर है जो	एवमएव = ऐसा
सम } तुल्य है जी-	सन् = होता हुआ
जीवित } = ना और मर-	लयम् = ब्रह्मदेष्टिको
मृत्युः } नाजिसको	ब्रज = प्राप्त हो तू

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक! तू आत्मानंदकरके पूर्ण है दैववश्य से शरीरमें उत्पन्न हुये जो सुख दुःख हैं उन में भी तू पूर्ण है आशा निराशा में भी तू सम है जीने मरने में भी तू सम है तू निर्विकार है सुख दुःखादिक सब अनात्मा के धर्म हैं और मिथ्या हैं क्योंकि इनके धर्मी जो देहादिक हैं वे भी सब मिथ्या हैं उत्पत्तिसे पूर्व जो देहादिक नहीं थे और नाशसे उत्तर भी नहीं रहते हैं वे बीच में भी प्रतीतमात्र हैं जो वस्तु उत्पत्तिसे पूर्व और नाशसे उत्तर न हो वह बीचमें भी वास्तव से नहीं होती है केवल प्रतीतमात्र ही होती है जैसे स्वप्न के पदार्थ और रज्जु बिषे सर्पादिक मिथ्या हैं तैसे यह जगत् भी मिथ्या है वास्तव से तीनों कालमें नहीं है केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है ॥ सर्वस्वत्विदं ब्रह्म ॥ यह संपूर्ण जगत् निश्चय करके ब्रह्मरूप ही है ऐसे चिंतन का नाम ही लय चिंतन है ॥ ४ ॥ इति श्रीअष्टावक्रगी-
तायां भाषाटीकायां पंचमं प्रकरणं समाप्तम् ॥ ५ ॥

छठवां अध्याय ॥

मूलम् ॥

आकाशवदनन्तोहं घटवत्प्राकृत-
जगत् ॥ इतिज्ञानंतथैतस्यनत्यागोन
ग्रहोलयः ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

आकाशवत् अनन्तः अहम् घटवत्
प्राकृतम् जगत् इति ज्ञानम् तथा ए-
तस्य न त्यागः न ग्रहः लयः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
आकाशवत् = आकाश-
वत्

अहम् = मैं
अनन्तः = अनन्त हूँ
जगत् = संसार
घटवत् = घटवत्
प्राकृतम् = प्रकृतिज-
न्यहै

अन्वयः शब्दार्थ
तथा = इसकारण
एतस्य = इसका
न त्यागः = न त्याग
है
च = और
न ग्रहः = न ग्रहण
है

च = और | इतिज्ञानम् = ऐसाज्ञान
न लयः = न लय है | है

भावार्थ ॥

पूर्वले पांचवें प्रकरण करके शिष्यकी परीक्षा के वारते गुरुने लययोगरूप चिंतनका उपदेश किया अब इस छठे प्रकरण में गुरु अपने अनुभव को दिखाता हुआ लयादिकों के असंभव को दिखाता है कि मेरे में लय चिंतनरूप योगभी नहीं बनता है ॥ लय उसका होता है जो उत्पत्तिवाला पदार्थ है जिसकी उत्पत्तिही तीनों कालमें नहीं है उसका लय भी नहीं है जैसे बंध्याका पुत्र और शशेके सींग की उत्पत्ति नहीं है और न उसका लय है तैसे ही जगत् भी तीनोंकाल में न उत्पन्न हुआ है न होगा और न वर्त्तमान काल में है तब उसका लय चिंतन कैसे हो सक्ता है किंतु कदापि नहीं होसक्ता है ॥ प्र० ॥ यदि जगत् उत्पन्नही नहीं हुआ है तब प्रतीत क्यों होता है ॥ उ० ॥ माण्डूक्यकारिका में कहा है ॥ आदावन्तेच यन्नास्ति वर्तमानेपितत्तथा ॥ वितथैः सदृशाः सन्तोऽवित-
था इवलक्षिताः ॥ १ ॥ स्वप्नमायेयथादृष्टे गंधर्वनगरंत-
था ॥ तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदांतेषु विचक्षणैः ॥ २ ॥ जो

वस्तु उत्पत्ति से पहले नहीं है और नाशसे उत्तरभी नहीं है वह वर्तमानकाल में भी नहीं है ॥ परंतु मिथ्याहुई २ सत्य की तरह वर्तमान काल में प्रतीत होती है ॥ १ ॥ जैसे स्वप्न के हांथी घोड़े और इन्द्र-जालीकरके रचेहुये पदार्थ और गन्धर्वनगर ये सब विनाहुयेही प्रतीत होते हैं तैसे यह जगत्भी विनाहुये ही प्रतीत होता है ज्ञानियोंने ऐसा अनुभव करके वेदांतशास्त्रद्वारा देखा है कि केवल अद्वैत अनंतस्वरूप आत्माही सत्य है और सारा प्रपंच प्रतीतिमात्रही है वास्तव से नहीं है ॥ प्र० ॥ अनंतस्वरूप आत्मा का देहादिकों में निवास कैसे होसक्ता है बड़ी वस्तु छोटी वस्तु के भीतर नहीं आसक्ती है ॥ उ० ॥ जैसे घटमठादिक आकाशके निवासके स्थानहैं और भेदक भी हैं तैसेही देहादिक भी अनंतस्वरूप आत्माके निवासका स्थान है और भेदक भी है वास्तवसे तो यह जगत् मिथ्या माया का कार्य होने से मिथ्या है इस प्रकार वेदांत करके सिद्ध जो ज्ञान है वही अनुभवा-रूप होकर जगत्के मिथ्यात्व में प्रमाण है इसवास्ते लयचित्तनादिक भी जगत् के नहीं बनसक्ते हैं ॥ १ ॥

मूलम् ॥

महोदधिरिवाहंस प्रपञ्चोवीचिस

न्निभः ॥ इति ज्ञानंतथैतस्य न त्यागो
न ग्रहोत्थयः ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

महोदधिः इव अहम् सः प्रपञ्चः
वीचिसन्निभः इति ज्ञानम् तथा एतस्य
न त्यागः न ग्रहः लयः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
अहम् = मैं
महोदधिः इव = समुद्र के
सदृश हूँ
सः = यह
प्रपञ्चः = संसार
वीचिसन्निभः = तरंगों के
तुल्य है
तथा = इस कारण
न = न
एतस्य त्यागः = इसका
त्याग है

अन्वयः शब्दार्थ
च = और
न = न
ग्रहः लयः = ग्रहण और
लय है
इति ज्ञानम् = { यह ज्ञान है
यानी इस
प्रकार के
विचार को
ज्ञान कहते
हैं

भावार्थ ॥

प्र० ॥ घटाकाश के दृष्टान्तसे तो देह और आत्माके भेदकी शंका उत्पन्न होती है जैसे आकाशसे घट भिन्न है और घटसे आकाश भिन्न है तैसे आत्मासे देह भिन्न है और देहसे आत्मा भिन्न है दोनों को भिन्न २ होने से ही द्वैत साबित हुआ अद्वैत आत्मा तो साबित न हुआ ॥ उ० ॥ जनकजी कहते हैं आत्मा महान् समुद्र की तरह है प्रपञ्च उसमें लहरों की तरह है इसप्रकार का अनुभवरूप ज्ञानही अद्वैत में प्रमाण है ॥ २ ॥

मूलम् ॥

अहंसशुक्तिसङ्काशोरूप्यवद्विश्वकल्पना ॥ इतिज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

अहम् सः शुक्तिसंकाशः रूप्यवत् विश्वकल्पना इति ज्ञानम् तथा एतस्य न त्यागः न ग्रहः लयः ॥

अन्वयः ... शब्दार्थ

सः = वह

अहम् = मैं

शुक्तिसंकाशः = शुक्ति

तुल्यहं

विश्वकल्पना = विश्व

की कल्पना

रूप्यवत् = रजत के

समान है

अन्वयः शब्दार्थ

तथा = इस कारण

एतस्य = इसका

न त्यागः = न त्याग है

न लयः = न लय है

इति ज्ञानम् = यही ज्ञान

है

भावार्थ ॥

प्र० ॥ जैसे बीचियें सब समुद्र की विकार हैं और समुद्र विकारी है तैसे आप के दृष्टान्तसे देह आत्माका विकार है और आत्माविकारी साबित होता है ॥
उ० ॥ अष्टावक्रजी कहते हैं विकार विकारीभाव सावयव पदार्थों में होते हैं निर्वयव पदार्थ में नहीं होते हैं इस लिये तुम्हारा दृष्टान्त सार्थक नहीं है मेरे दृष्टान्तको सुनो जैसे शुक्ति सत्यरूप है और रजत उस में मिथ्या है तैसे ही देहादिक समग्र प्रपंच का अधिष्ठान रूप मैंही सत्यहं और प्रपंच सारा मेरे में कल्पित रजतकी

तरह मिथ्या है इसी कारण द्वैत तीनों काल में सिद्ध नहीं होसक्ता है ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

अहं वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो म
यि ॥ इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो
लयः ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

अहम् वा सर्वभूतेषु सर्वभूतानि
अथो मयि इति ज्ञानम् तथा एतस्य
न त्यागः न ग्रहः लयः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अहम् = मैं

वा = निश्चयक-
रके

सर्वभूतेषु = सब भूतों
विषे हूँ

अथो = और

सर्वभूतानि = सब भूत

अन्वयः शब्दार्थ

मयि = मुझ विषे

+सन्ति = हैं

तथा = इस कारण
से

एतस्य = इसका

न त्यागः = न त्याग है

न ग्रहः = न ग्रहण है

च = और | इनिज्ञानम् = इसप्रकार
न लयः = न लय है | का ज्ञान है

भावार्थ ॥

प्र० ॥ शुक्ति में रजत के दृष्टान्त करके भी आत्मा को परिच्छिन्नताकी शंका होती है क्योंकि जैसे शुक्ति परिच्छिन्न और एकदेशवर्ति है तैसही आत्मा भी परिच्छिन्न और एकदेशवर्ति सिद्धहोगा ॥ उ० ॥ जनक जी कहते हैं मैंही सम्पूर्ण भूतों में व्यापकरूप करके मणियों में सूतकी तरह वर्तताहूं मैंही सबका अधिष्ठानरूप होकर सत्तास्फूर्ति देनेवालाहूं मेरे मैंही सारा जगत् आकाशमें नीलता की तरह अध्यस्त है इस प्रकारका वेदांतवाक्यों करके सिद्धज्ञान याने अनुभव आत्मा के अद्वैत होनेमें प्रमाण है और जब मैंहूं तो मेरेमें ग्रहण त्याग और लय चिंतनादिक भी नहीं बनते हैं ॥ ४ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीताभाषाटीकायांशिष्यप्रोक्तमुत्तरच
तुष्ट्यं नाम षष्ठं प्रकरणं समाप्तम् ॥ ६ ॥

सातवां अध्याय ॥

मूलम् ॥

मय्यनन्तमहाम्भोधौ विश्वपोतइत
स्ततः ॥ भ्रमतिस्वान्तवातेन नममा
स्त्यसहिष्णुता ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

मयि अनन्तमहाम्भोधौ विश्वपोतः
इतः ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न मम
अस्ति असहिष्णुता ॥

अन्वयः शब्दार्थ

मयि { मुक्तअनं-
अनन्त = { त महास-
महाम्भोधौ { मुद्र विषे

विश्वपोतः = विश्वरू-
पीनौका

स्वांतवातेन = मनरूपी

पवनकरके

अन्वयः शब्दार्थ

इतः ततः = इधरउधरसे

भ्रमति = भ्रमता है

परन्तु = परन्तु

मम = मुक्तको

असहिष्णुता = असहन

शीलता

न अस्ति = नहीं है

भावार्थ ॥

प्र० ॥ यदि लय चिंतन नहीं होगा तौ सांसारिक
विक्षेपभी बने रहेंगे वे कदापि दूर नहीं होंगे ॥ उ० ॥
बने रहैं मेरी क्या हानि है अनंत महान् समुद्ररूपी
मुझ आत्मा में यह विश्वरूपी नौका मनरूपी पवन
करके इधर उधर भ्रमती फिरती है उसका भ्रमण
करना मेरे को असहन नहीं है जैसे समुद्र में पवन
करके इधर उधर भ्रमती हुई नौका समुद्र को क्षोभ
नहीं करसक्ती है तैसे मनरूपी पवन करके इधर उ-
धर भ्रमती हुई विश्वरूपी नौका भी समुद्ररूपी आ-
त्माको क्षोभ नहीं करसक्ती है ॥ १ ॥

मूलम् ॥

मय्यनन्तमहांभोधौ जगद्दीचिः स्व
भावतः ॥ उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धि
र्न च क्षतिः ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

मयि अनन्तमहाम्भोधौ जगद्दीचिः
स्वभावतः उदेतु वा अस्तम् आयातु
न मे वृद्धिः न च क्षतिः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
मयि	{ मुक्त अनं- त महा- समुद्र विषे	अस्तम् =	लय को
अनन्त =		आयातु =	प्राप्त हो
महा		मे =	मेरी
म्भोधौ		न =	न
जगद्बीचः =	जगत् रू-	वृद्धि =	वृद्धि है
	पीकल्लोल	च =	और
स्वभावतः =	स्वभाव से	न =	न
उदेतु =	उदयहों	क्षतिः =	हानि है
वा =	और चाहें		

भावार्थ ॥

पूर्ववाले वाक्यकरके जगत् के व्यवहारको अनिष्टताका अभावकहा अब इस वाक्यकरके जगत् की उत्पत्ति आदिकों को भी अनिष्टता का अभाव कथन करते हैं ॥ जनकजी कहते हैं ॥ विनाश से रहित व्यापक आत्मारूपी समुद्र में जगत् रूपी लहरें अनेक उदय होती हैं और फिर अस्त होजाती हैं उन के उदयहोने से आत्मा की वृद्धि नहीं होती है और उन के अस्तहोने से आत्माकी कोई हानि नहीं होती है

जैसे समुद्रकी लहरोंकी उदय अस्त होने से समुद्र की कुछ भी हानि नहीं है ॥ २ ॥

मूलम् ॥

मय्यनन्तमहाम्भोधौ विश्वं नाम वि-
कल्पना ॥ अतिशान्तो निराकार एत-
देवाहमास्थितः ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

मयि अनन्तमहाम्भोधौ विश्वम् नाम
विकल्पना अतिशान्तः निराकारः एतत्
एव अहम् आस्थितः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

मयि = मुझ

अनन्त { अनन्त

महा = { महासमुद्र

म्भोधौ { विषे

नाम = निश्चयकरके

विश्वम् = संसार

विकल्पना = कल्पना-

यात्र है

अन्वयः शब्दार्थ

अहम् = मैं

अतिशान्तः = अत्यन्त

शान्तहूँ

निराकारः = निराकारहूँ

च = और

एतदेव = इसी आ-

त्माके

आस्थितः = आश्रयहूँ

भावार्थ ॥

समुद्र और लहरके दृष्टांतसे किसीको ऐसा भ्रम न होजावै कि आत्मा का विकार जगत् है इस भ्रमके दूर करने के लिये जनकजी दूसरी रीतिसे कहते हैं॥ मुझ महान् समुद्ररूपी आत्मा में जो जगत् की कल्पना है सो भ्रममात्रही है वास्तवसे नहीं है क्योंकि मेरा अनंतस्वरूप निराकार है निराकार से साकार की उत्पत्ति बनती नहीं है जब कि आत्मा में जगत् की वास्तव से उत्पत्ति नहीं बनती है तो मैं प्रपंच से रहित शांतिरूप होकर स्थितहूँ लय योगादिक भी मेरे को करना उचित नहीं हैं ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

नात्माभावेषु नो भावस्तत्रानन्ते निरञ्जने ॥ इत्यसक्तोऽस्पृहः शान्त एतदेवाहमास्थितः ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

न आत्मा भावेषु नो भावः तत्र अनन्ते निरञ्जने इति असक्तः अस्पृहः शान्तः एतत् एव अहम् आस्थितः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

आत्मा = आत्मा

भावेषु = देहादि-

दिविषे

न = नहीं है

+ च = और

भावः = देहादि

तत्र = उस

अनन्ते = अनन्त

निरंजने = { निर्द्वन्द्व
आत्मा
विषे

अन्वयः शब्दार्थ

नो = नहीं है

इति = इसप्रकार

असक्तः = संगरहित

शान्तः = शान्तहुआ

अहम् = मैं

एतत्तएव = इसही आ-
त्माके

आस्थितः = आश्रित
हूँ

भावार्थ ॥

आत्मा देहादिभावों में आधेय याने आश्रितरूप करके नहीं है क्योंकि आत्मा व्यापक है देहादिक सब परिच्छिन्न हैं व्यापक परिच्छिन्न के आश्रित नहीं होता है और आत्मा निराकार होने से देहादिकों की उपाधिभी नहीं होसक्ता है क्योंकि आत्मा सत्य है देहादिक सब मिथ्या हैं सत्यवस्तु मिथ्यावस्तुकी उपाधि नहीं होसक्ती है और देह इन्द्रियादिक आत्मा की

उपाधि भी नहीं होसक्ते हैं क्योंकि आत्मा अनंत और निरंजन है देहादिक अन्त नाशवान् हैं इसी कारण आत्मा सम्बन्ध से रहित है इच्छा आदिकों से भी रहित है आत्मा शान्तस्वरूप है ॥ ४ ॥

मूलम् ॥

अहोचिन्मात्रमेवाहमिन्द्रजालोप
मंजगत् ॥ अतोममकथंकुत्रहेयोपादे
यकल्पना ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

अहो चिन्मात्रम् एव अहम् इन्द्र-
जालोपमम् जगत् अतः मम कथम्
कुत्र हेयोपादेयकल्पना ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
अहो = आश्चर्य है		जगत् = संसार	
कि		इन्द्रजा	} = इन्द्रजाल
अहम् = मैं		लोपमम्	
चिन्मात्रम् = चैतन्यमा-		अतः = इसलिये	
त्रहं		मम = मेरी	

हेयोपादेय कल्पना	} = उपादेय कीकल्प- ना	कथम् = क्योंकर
		च = और
		कुत्र = किसमेंहो

भावार्थ ॥

विद्वान् में इच्छा आदिक भी स्वतः नहीं होते हैं इसमें जो कारण है उसको कहते हैं ॥ जनकजी कहते हैं मैं चैतन्यस्वरूप हूं और संपूर्ण जगत् इन्द्रजाल के तुल्य मेरी सत्ताके बल और अपनी सत्तासे रहित प्रतीत होता है चूंकि जगत् की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है इसवास्ते मेरेको किसी पदार्थ में भी किसी प्रकारकरके त्याग और ग्रहण की बुद्धि नहीं होती है जो पुरुष जगत् के पदार्थों को सत्यमानता है उसीकी ग्रहण और त्यागबुद्धि उनमें होती है ॥ ५ ॥

इति श्रीअष्टावक्रभाषाटीकायांसप्तमप्रकरणंसमाप्तम् ७॥

आठवां अध्याय ॥

मूलम् ॥

तदा बन्धो यदा चित्तं किञ्चिद्वाञ्छति
शोचति ॥ किञ्चिन्मुञ्चति गृह्णाति किञ्चि
हृष्यति कुप्यति ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

तदा बन्धः यदा चित्तम् किञ्चित्
वाञ्छति शोचति किञ्चित् मुञ्चति
गृह्णाति किञ्चित् हृष्यति कुप्यति ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यदा = जब

चित्तम् = मन

वाञ्छति = चाहता है

किञ्चित् = कुछ

शोचति = सोचता है

किञ्चित् = कुछ

अन्वयः शब्दार्थ

मुञ्चति = त्यागता है

किञ्चित् = कुछ

गृह्णाति = ग्रहण क-
रता है

हृष्यति = प्रसन्न हो-
ता है

कुप्यति = दुःखित
होता है।

तदा = तब
बन्धः = बन्ध है

भावार्थ ॥

पूर्वले ७ प्रकरणों करके अष्टावक्रजीने सर्वप्रकार से जनकजीके अनुभवकी परीक्षाकरली अब इस आठवें प्रकरणमें चारदलोंको करके अपने शिष्य के अनुभवकी श्लाघाको करते हैं ॥ हे जनक ! जो तूने पूर्व कहा है कि मुझ अनंतस्वरूप आत्मामें त्याग और ग्रहण करनेकी कल्पना नहीं है सो तूने ठीक कहा है क्योंकि जब चित्त विषयों की इच्छावाला होकर किसी पदार्थ की प्राप्तिकी इच्छा करता है और उसके अप्राप्त होने से फिर सोच करता है और कष्टहोता है तब तिसके त्यागकी इच्छा करता है और जब चित्तमें लोभ उत्पन्न होता है तब ग्रहणकी इच्छा करता है पदार्थ की प्राप्ति होनेपर हर्ष को प्राप्त होता है अप्राप्ति होनेपर क्रोधित होता है इसप्रकार जब कि अनेक वासनो करके चित्त युक्त होता है तब जीवको बन्ध होता है यो गवासिष्ठमें भी कहा है ॥ स्नेहेन धनलोभेन लाभेन मणि योषिताम् ॥ अपातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम् ॥ १ ॥ स्त्रीपुत्रादिकों में स्नेहकरके धनके लोभकरके मणियों

और स्त्री आदिकों के लाभकरके चित्त दीनताको प्राप्त होता है ॥ बंधोहि वासनाबंधो मोक्षःस्थाद्यासनाक्षयः॥ वासनास्त्वंपरित्यज्यमोक्षार्थित्वमपित्यज ॥ २ ॥ चित्तमें अनेकप्रकारके भोगोंकी वासनाही पुरुष के बंधनका कारण है समग्ररूप से वासनाके क्षयहोजाने का नाम ही मोक्ष है हे राम ! जबतुम वासनाको त्यागकरोगे और मोक्ष की इच्छा न करोगे तब सुखीहोवोगे ॥ २ ॥ प्र० ॥ आपने कहाहै जबतक चित्तमें वासना भरी है तबतक इसकी मुक्ति कदापि नहीं होती है सो संसार में निर्वासनपुरुष तो कोई भी नहीं दिखाई देता है क्योंकि जितने गृहस्थाश्रमी हैं उनके चित्तमें स्त्री पुत्र धनादिकों की प्राप्तिकी वासना भरीहै यदि कोई पुरुष ईश्वरका स्मरण और दानादिकों को करता है तो उसके चित्तमें यही कामना रहती है कि मेरेधनादिक सर्वदाकाल बनेरहैं निर्वासनहोकर कोई भी नहीं करता है और जितने कि त्यागी साधु महात्मा कहलाते हैं उनके चित्तमें भी अनेक प्रकारकी कामना भरी है कोई मठों को बनाता है कोई सेवकी को बढ़ाता है निर्वासन तो उनमें भी कोई नहीं दिखाई देता है अगर निर्वासन होवें तो वेषोंको और चेलों को और मठोंको क्यों बढ़ावें और क्यों प्रपंचको फैलावें सब

कोई प्रपंचको फैलाते हैं क्या गृहस्थी क्या संन्यासी इस हालतमें कोई ज्ञानी भी नहीं सावित होता है ज्ञानी के अभावहोने से मुक्तिका भी अभावही सिद्ध होता है ॥ उ० ॥ जैसे एक वन में एकही सिंह रहता है और स्यार मृगादिक लाखों रहते हैं तैसेही संसाररूपी अथवा गृहस्थाश्रमरूपी अथवा संन्यासाश्रमरूपी वन में वासना से रहित ज्ञानवान् कोई एक विरला ही होता है और वासना से भरेहुये अनेक होते हैं जैसे सिंहके मारेहुये शिकार को स्यारादिक खाते हैं तैसे निर्वासना पुरुषोंके चिह्नों को धारणकरके अर्थात् ज्ञानकी बातें सुनाकरके और वैराग्यादिकों को दिखलाकर बहुत से मूर्खों को वञ्चक संन्यासी या गृहस्थ आचार्यादिक ठगते हैं वेही स्यार संसार के हैं इसमें एक दृष्टान्तको कहते हैं एकग्राममें जुलाहे बसते थे उन्होंने ने आपस में एकदिन सलाहकिया चलो रात्रि को क्षत्रियों के ग्रामको लूटलावें वह जुलाहे सब मिलकर रात्रि को क्षत्रियों के ग्रामको लूटने गये जब क्षत्रियलोक हथियार लेकर जुलाहोंके मारने को दौड़े तब जुलाहे सब भागे उनमेंसे एक जुलाहे ने कहा भाइयो भागेतो जातेहीहो भला मारो २ तो कहतेचलो वह सब जुलाहे भागतेजाते और मारो २

भी करते जातेथे दाष्टीतमें यहहैं कि बहुतसे बनावटके ज्ञानी ज्ञानके साधनों से भागे तो जाते हैं पर औरों से ऐसा कहते जाते हैं कि वासनाको त्यागो ज्ञानको धारणकरो सब संसार मिथ्या है ऐसे दम्भी ज्ञानी नहीं होसके हैं जो समग्रवासनों से रहित हैं वेही ज्ञानी हैं वासनावालाही बन्धको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

मूलम् ॥

तदामुक्तिर्यदाचित्तं नवाञ्छति न शो-
चति । नमुञ्चति न गृह्णाति न हृष्यति
न कुप्यति ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

तदा मुक्तिः यदा चित्तम् न वा-
ञ्छति न शोचति न मुञ्चति न गृ-
ह्णाति न हृष्यति न कुप्यति ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
यदा = जब		नशोचति = नशोचता	
चित्तम् = मन		है	
नवाञ्छति = नचाहता		नमुञ्चति = नत्यागता	
है		है	

नगृह्णाति = नग्रहणक-
रता है
नहृष्यति = नप्रसन्नहो
ता है
च = और

न = न
कुप्यति = दुःखित
होता है
तदा = तब भी
मुक्तिः = मुक्ति है

भावार्थ ॥

जिसकालमें चित्त न भोगोंकी प्राप्तिका इच्छा क-
रता है और न शोकों के त्यागकी इच्छा करता है
अर्थात् पदार्थ के पानेपर न उसको हर्ष होता है और
न प्यारे सम्बन्धियों के नष्ट या वियोग होनेपर शोक
है एकरस सदा उर्योका त्यों बनारहता है उसीकाल में
वह पुरुष मोक्षको प्राप्त होजाता है ॥ २ ॥

मूलम् ॥

तदाबन्धोयदाचित्तं सक्तङ्कास्वपि
दृष्टिषु । तदामोक्षोयदाचित्तमसक्तसर्व
दृष्टिषु ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

तदा बन्धः, यदा चित्तम् सक्तम्

कासु अपि दृष्टिषु तदा मोक्षः यदा
चित्तम् असक्तम् सर्वदृष्टिषु ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यदा = जब

चित्तम् = मन

कासु = किसी

दृष्टिषु = दृष्टिमेंयाने
विषय में

सक्तम् = लगा हुआ
है

तदा = तब

बन्धः = बन्ध है

अपि = और

यदा = जब

अन्वयः शब्दार्थ

चित्तम् = मन

सर्वदृष्टिषु } सबदृष्टि-
योंमेंयाने
सब विष-
योंमें से
किसी भी
विषयमें

असक्तम् = नहींलगा
है

तदा = तब

मोक्षः = मुक्त है

भावार्थ ॥

पूर्व एक वाक्य करके बन्ध के लक्षण को कहा
दूसरे वाक्य करके मुक्तिके लक्षणको कहा अब एक

ही वाक्य करके बन्ध मोक्ष दोनों को कथन करते हैं जब चित्त अनात्मपदार्थों में अनात्माकारवृत्तिवाला होता है तबभी इसको बन्ध होता है जब चित्त विषयाकार नहीं होता है अर्थात् आसक्ति से रहित होकर सर्वत्र आत्मदृष्टिवाला होता है तभी जीव मुक्त कहा जाता है॥प्र०॥आपने कहा है कि जिसकालमें चित्त विषयों में आसक्त होता है तब बन्ध होता है और जब अनासक्त होता है तब मुक्त होता है एकही चित्तमें कालभेद करके यदि बन्ध मोक्ष माना जावैगा तब मुक्तिभी अनित्य होजावैगी ॥ उ० ॥ उस वाक्यका यह तात्पर्य नहीं है जो आपने समझा है किंतु तिसका यह तात्पर्य है आत्मज्ञान की प्राप्ति से पूर्व जितने कालतक पुरुषका चित्त विचार से शून्य होकर विषयों में आसक्त रहता है उतने कालतक जीव बन्धमें ही पड़ा रहता है पश्चात् जब विचार करके युक्तहुंआ रचित दोषदृष्टिकरके विषयों में आसक्ति से रहित होजाता है और फिर विषयवासनाका बीज भी चित्त में नहीं रहता है तब फिर वह मुक्त होकर कदापि बन्धको नहीं प्राप्त होता है जैसे भूजेहुये बीजमें फिर अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती है तैसेही निर्वासनकचित्तवाला पुरुष कभी भी जन्मको प्राप्त नहीं होता है ॥ ३ ॥

मूलम ॥

यदानाहंतदामोक्षो यदाहंबन्धनन्त
दा ॥ मत्वेतिहेलयाकिञ्चिन्मागृहाणवि
मुञ्चमा ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

यदा न अहम् तदा मोक्षः यदा
अहम् बन्धनम् तदा मत्वा इति हेलया
किञ्चित् मा गृहाण विमुञ्च मा ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यदा = जब

अहम् = मैं

तदा = तब

बन्धनम् = बन्ध है

यदा = जब

अहम् न = मैं नहीं हूँ

तदा = तब

मोक्षः = मोक्ष है

अन्वयः शब्दार्थ

इति = इस प्रकार

मत्वा = मानकर-

के

हेलया = इच्छा कर

के

मा = मत

गृहाण = ग्रहण कर

मा = मत

विमुञ्च = त्यागकर

भावार्थ ॥

जबतक पुरुषमें अहंकार बैठा है मैं ब्राह्मणहूं मैं ज्ञानी हूं मैं त्यागीहूं तबतक वह मुक्त कदापि नहीं होसकता है ऐसाभी कहा है ॥ यावत्स्यात्स्वरयसस्वन्धोऽहंकारेण दुरात्मना । तावन्नलेशमात्रापि मुक्तिवार्ताद्विलक्षणा ॥ जबतक इस जीव अहंकारीका सम्बन्ध दुरात्मा के साथ बनारहता है तबतक मुक्ति लेशमात्र इसको प्राप्त नहीं होती है ॥ इसी वार्ताको कहते हैं ॥ जबतक जीवका शरीरादिकों से अहंकाराध्यास बना है तबतक इसकी मुक्ति कदापि नहीं होसकती है जिस कालमें अहंकाराध्यास इसका निवृत्त होजाता है तिसीकाल में बिनाही परिश्रम अकर्ता अभोक्ता होकर मुक्त होजाता है ॥ ४ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायामष्टमस्कण्डम् ॥ ८ ॥

नवां अध्याय ॥

मूलम् ॥

कृताकृतेचद्वन्द्वानि कदाशान्ता

निकस्यवा ॥ एवंज्ञात्वेहनिर्वेदाद्भव
त्यागपरोव्रती ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

कृताकृते च द्वन्द्वानि कदा शान्ता
नि कस्य वा एवम् ज्ञात्वा इह निर्वे-
दात् भव त्यागपरः अव्रती ॥

अन्वयः शब्दार्थ

कृताकृते = कृत और
अकृतकर्म

च = और

द्वन्द्वानि = दुःख और
सुख

कस्य = किसके

कदा = कब

शान्तानि = शान्त दु-
ये हैं

एवम् = इस प्रकार

अन्वयः शब्दार्थ

वा = संशय र-
हित

ज्ञात्वा = जानकरके

इह = इस संसार
विषे

निर्वेदात् = विचारसे

अव्रती = व्रतरहित

होता हुआ

त्यागपरः = त्यागपरा-
यण

भव = हो

भावार्थ ॥

अब निर्वेदाष्टक नामक नवम प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं ॥

पूर्व शिष्य ने जो गुरु के प्रति अपना अनुभव कहा था उसकी दृढ़ता के लिये अब आठ श्लोकों करके वैराग्य के स्वरूप को दिखलाते हैं ॥ प्रश्न ॥ त्याग कैसे करना चाहिये ॥ उत्तर ॥ यह मेरे को कर्त्तव्य है और यह मेरे को कर्त्तव्य नहीं है इसीका नाम कृत अकृत है अर्थात् इस तरह का जो आग्रह है याने अवश्य ही मेरे को यह करना उचित है और अवश्यही मेरे को यह करना उचित नहीं है इन दोनोंमें अभिनिवेश याने हठ न करना और द्वन्द्व जो सुख दुःख हैं मैं इन दोनोंसे रहित हो जाऊं इसमें आग्रह न करना क्योंकि दोनों किसी भी देहधारी के कभी शान्त नहीं हुये हैं और न होवेंगे इस वास्ते अष्टावक्र जी कहते हैं हे जनक ! इन कृताऽकृत आदिकों के त्यागसे भी तू वैराग्य को प्राप्त हो क्योंकि हैं शिष्य ! तू अन्नती है तेरा आग्रह याने हठ किसी में भी नहीं है ॥ १ ॥

मूलम् ॥

कस्यापितातधन्यस्य लोकचेष्टा
वलोकनात् ॥ जीवितेच्छाबुभुक्षाच बु
भुत्सोपशमङ्गता ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

कस्य अपि तात धन्यस्य लोकचे-
ष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च
बुभुत्सा उपशमम् गता ॥

अन्वयः शब्दार्थ

तात = हे प्रिय

लोकचे-
ष्टावलो-
कनात् } = { उत्पत्ति
और वि-
नाशरूप
लोकों
की चेष्टा
के देखने
से

कस्य = किसी

धन्यस्य = महात्माकी

अपि = भी

अन्वयः शब्दार्थ

जीवितेच्छा = जीनेकी

इच्छा

च = और

बुभुक्षा = भोगनेकी

इच्छा

+ च = और

बुभुत्सा = ज्ञान की

इच्छा

उपशमम् = शान्तिको

गता = प्राप्तहुई है

भावार्थ ॥

अष्टावक्र जी कहते हैं हे शिष्य ! हजारों मनुष्योंमेंसे किसी एक भाग्यशाली पुरुषके चित्तमें वैराग्य उत्पन्न होता है उस के जीनेकी और भोगनेकी इच्छा भी निवृत्त होजाती है क्योंकि संसार के पदार्थों में गलानी और दोषदृष्टिका नामही वैराग्यहै जितने संसारके उत्पत्ति नाशवाले पदार्थहैं सबमें दोष लगे हैं संसारमें स्त्री पुत्र धन और शरीर तथा इन्द्रिय आदिक सब को प्यारे हैं और इन्हीं के सुख के लिये पुरुष अनेक अनर्थों को करता है और येही सब जीवों के बन्ध के कारण हैं इस वास्ते विना इन में वैराग्य प्राप्त होने के कदापि पुरुष मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है इसी हेतु से प्रथम इन्हीं में दोषदृष्टि को दिखाते हैं ॥ योगवाशिष्ठ में कहा है ॥ गर्भेदुर्गन्धिभूयिष्ठे जठराग्निप्रदीपिते ॥ दुःखंमयासं यत्तस्मात्कनीयः कुम्भिपाकजम् ॥ १ ॥ बड़ी भारी दुर्गन्धि कस्के युक्त जो माताका उदर है और जो जठराग्नि कर के प्रदीप्तहै तिस गर्भमें आकर जो जीव को दुःख होता है वह कुम्भीपाक नरकसे भी कमहै ॥ १ ॥ और गर्भोपनिषद् में भी गर्भ के दुःखों का वर्णन किया है कि जिस काल में गर्भ में जीव अतिदुःखी होताहै ईश्वर

से प्रार्थना करता है कि हे प्रभो ! अबकी बार मैं जन्म लेकर अवश्यही ज्ञान के साधनों को करूंगा पर जन्म लेकर फिर यह जीव संसार के भोगों में फँस जाता है गर्भवाले दुःखों को भूल जाता है इसी कारण फिर बारबार जन्मता मरता है ॥ शिवगीता में मरणके दुःखोंको भी दिखाया है ॥ हाकान्ते हा धनं पुत्राः क्रन्दमानः सुदारुणम् ॥ मण्डूकइव सर्पेण मृत्युना गीर्यते नरः ॥ १ ॥ जब जीव प्राणों को त्यागने लगता है तब पुकारता है हे भार्या ! हे धन ! हे पुत्रो ! मुझको इस मृत्यु से छुड़ाओ ऐसे भयानक शब्दों को करता है जैसे सर्प के मुखमें पड़ा हुआ भेड़क पुकारता है ॥ १ ॥ अयः पाशेन कालस्य स्नेहपाशेन बन्धुभिः ॥ आत्मानं कृष्यमाणस्य न खल्वस्ति परायणम् ॥ २ ॥ मरणकाल में यह जीव इधर तो कालके पाशोंकरके बांधा होता है उधर सम्बन्धियों के स्नेहकी रस्सियों करके खँचा हुआ होता है कोई भी मृत्युसे इसकी रक्षा नहीं करसक्ता है ॥ २ ॥ यामाता सा पुनर्भार्या या भार्या जननी हि सा ॥ यः पिता स पुनः पुत्रो यः पुत्रः स पुनः पिता ॥ १ ॥ पूर्वजन्म में जो माता होती है वही पुत्रमें स्नेहके वश से उत्तरजन्म में उसकी स्त्री बनती है जो पूर्वजन्म में पिता होता है वहीं उ-

उत्तरजन्म में पुत्र होता है जो पूर्व जन्ममें पुत्र होता है वही उत्तरजन्ममें पिता होता है ॥ १ ॥ एकोयदाव्रजति कर्मपुरःसरोऽयं विश्रामवृक्षसदृशः खलुजीवलोकः ॥ सायंसायंवासवृक्षंसमेतः प्रातःप्रातस्तेनप्रयान्ति ॥ २ ॥ जैसे सायङ्काल में इधर उधर से पक्षी उड़कर एकी वृक्षपर रात्रिको विश्रामके लिये इकट्ठे होजाते हैं और प्रातःकाल में सब इधर उधर उड़जाते हैं तैसेही इस संसाररूपी वृक्षमें जीव सब कर्मोंके वश्यहोकर इकट्ठे होजाते हैं फिर प्रारब्धकर्म के भोगके पूरे होनेपर सब अकेले २ होकर चलेजाते हैं कोई भी स्त्री पुत्र घनादि इस के साथ नहीं जाते हैं और न साथ आते हैं इस तरह विचार करके इनमें मोहको कदापि न करै ॥ और देवीभागवत में शुकदेवजी ने जो स्त्री के सम्बन्ध से दोष दिखाये हैं उनको ॥ नरस्यबन्धनार्थाय शृङ्खला स्त्रीप्रकीर्तिता ॥ लोहबन्धोऽपिसुच्येत स्त्रीबन्धोनैव मुच्यते ॥ १ ॥ पुरुष के बन्धन का हेतु स्त्रीकोही बेड़ी रूप करके कहा है लोहेकी वेड़ीकरके बांधाहुआ पुरुष छूटजाता है परन्तु स्त्रीके स्नेहरूपी पाश करके बांधाहुआ पुरुष कदापि छूट नहीं सक्ता है इसीपर एक दृष्टान्त देते हैं ॥ एक लड़का बाल्यावस्था में संन्यासी होगया जब जवान हुआ तब तीर्थयात्रा करने

को जाताथा ॥ रस्ते में उधर से एक बरात आती थी वह संन्यासी खड़ा होगया उसने पूछा यह क्या है लोगों ने कहा यह बरात है यह जो लड़का घोड़ी पर सवार है इसकी शादी एक लड़की से होगी तब उस ने पूछा फिर क्या होगा कहा जब इसकी स्त्री इस के घर में आवेगी तब दोनों आपस में विषयानन्द को प्राप्त होवेंगे फिर स्त्री के लड़के पैदा होवेंगे इतना सुनकर वह संन्यासी चलागया रस्ते में एक कुये पर छाया में सोरहा तब उसने स्वप्न देखा कि मेरी शादी हुई है स्त्री आई है उसके साथ सोयाहूं उस स्त्री ने कहा थोड़ासा पीछे हटो जब वह पीछे हटने लगा तब वह धम्म से कुये में गिरपड़ा गिरनेकी आवाज को सुनकर लोग दौड़ आकर कहने लगे कि किसने तुझको कुये में गिरादिया है उसने कहा स्वप्नकी स्त्री ने मेरेको कुये में गिरादिया है न मालूम जाग्रत् की स्त्री पुरुषों की क्या दुर्दशा करती होगी तात्पर्य यह है कि विवेकी के लिये स्त्री साक्षात् नरकका कुण्ड है ॥ प्रश्न ॥ हे भगवन् ! कर्मकाण्डी कहतेहैं कि जिसके पुत्र नहीं है उसकी गतिभी नहीं होती है इसवास्ते येनकेन उपाय करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिये ॥ ऐसा देवीभागवत में लिखा है ॥ उत्तर ॥

हे प्रियदर्शन ! यह जो तुम ने कहा है कि अपुत्र की गति नहीं होती है सो गतिशब्द का क्या अर्थ है गति शब्दका अर्थ मोक्ष करते हो वा दोनों लोकोंका सुख करते हो यदि गतिशब्द का अर्थ मोक्ष करो तब सब पुत्रवालों की मुक्ति होनी चाहिये और मनुष्य पशु आदिक सबही विनाही ज्ञानके मोक्ष होजावेंगे और शुक्रदेव वामदेवादिकों की मुक्ति शास्त्रों में लिखी है सो न होनी चाहिये क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था इस लिये पुत्र से गति कहनेवाले वाक्य अर्थ वादरूप हैं पुत्रके सम्बन्ध से बड़े दुःख उठाये हैं राजा दशरथ ने रामजी के वियोगमें प्राणों को त्याग दियाथा प्रथम तो पुत्रके उत्पन्न होनेकी चिंता फिर उसके जीने की चिंता फिर उसके विवाह संतती की चिन्ता जन्मभर बनी रहती है बड़े होने पर पिताके वृद्धावस्थामें धनादिकों को पुत्रलेलेते हैं और सेवाआदि कुछ भी नहीं करते हैं पुत्रभी विवेकी पुरुष के लिये दुःखके हेतु हैं इसी तरह और भी जितने विषय हैं सो सबदुःख केही कारण हैं ॥ विवेकचूड़ामणिमें कहा है ॥ विषयाशामहापाशात्प्रोविमुक्तःसदुस्त्यजात्सएककल्पते मुक्त्यैनान्याषट्शास्त्रवेदिभिः ॥ १ ॥ स्त्रीपुत्रधनादिक विषय महान् पाशहैं जिनका त्यागना अतिकठिन है

तिनपाशों से जो पुरुषरहित है वही मुक्तिका अधिकारी है दूसरा पुरुष षट्शास्त्रों के जाननेवाला भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है ॥ १ ॥ इसीपर अष्टावक्र जी कहते हैं संपूर्ण विषय वासना से रहित संसार बिषे लाखों में कोई एकही वैराग्यवान् जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ २ ॥

मूलम् ॥

अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्रितयदूषि-
तम् ॥ असारं निन्दितं हेयमिति नि-
श्चित्य शाम्यति ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

अनित्यम् सर्वम् एव इदम् ताप-
त्रितयदूषितम् असारम् निन्दितम् हे-
यम् इति निश्चित्य शाम्यति ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ							
इदम् सर्वम् = यह सबही	<table border="0"> <tr> <td>तापत्रि</td> <td rowspan="3">}</td> <td rowspan="3">=</td> <td rowspan="3">{</td> <td>तीनों</td> </tr> <tr> <td>तयदूषि</td> <td>तापों से</td> </tr> <tr> <td>तम्</td> <td>दूषित है</td> </tr> </table>	तापत्रि	}	=	{	तीनों	तयदूषि	तापों से	तम्	दूषित है
तापत्रि		}				=	{	तीनों		
तयदूषि								तापों से		
तम्	दूषित है									
अनित्यम् = अनित्य है										

असारम् = साररहितहै	निश्चित्य = निश्चय
निन्दितम् = निन्दितहै	करके
हेयम् = त्यागने	शाम्यति = शान्तिको
योग्यहै	तुम प्राप्त
इति = ऐसा	होताहै

भावार्थ ॥

प्र० ॥ ज्ञानीकी सर्वत्र इच्छाके उपशम में क्या कारणहै ॥उ०॥ जितना कि दृष्टी का विषय प्रपंच है वे सब अनित्य हैं याने चेतन में अध्यस्त है॥प्र०॥यह प्रपंच कैसा है ॥उ०॥ आध्यात्मिक आदि तारों करके दूषित है वात पित्त श्लेष्मादि निमित्तसे जो दुःख होताहै उसका नाम आध्यात्मिक दुःख है याने जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि करके जो मानसदुःख है उसीकानाम आध्यात्मिक दुःख है और जो मनुष्य पशु सर्प वृक्षादिक निमित्तक दुःख है उसका नाम आधिभौतिक दुःख है यक्षराक्षस विनायकादि निमित्तक जो दुःख है उसका नाम आधिदैविक दुःख है ॥ इनतीन प्रकार के दुःखों करके पुरुष सदैव संतप्त रहता है ॥ इसी वास्ते यह सब प्रपंच असारहै तुच्छ है त्यागने

योग्य है ऐसाजानकर ज्ञानवान् किसी भी प्रदार्थकी इच्छा नहीं करता है ३ ॥

मूलम् ॥

कोऽसौ कालो वयः किं वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणाम् ॥ तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्त्ती सिद्धिम् अवाप्नुयात् ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

कः असौ कालः वयः किम् वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणाम् तानि उपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्त्ती सिद्धिम् अवाप्नुयात् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यत्र = जिस में

नृणाम् = मनुष्योंको

द्वन्द्वा- } = सुख और
निनो } = दुःखन होवै

असौ = वह

कः = कौन

कालः = काल है

अन्वयः शब्दार्थ

वा = और

किम् = कौन

वयः = अवस्था है

अपितुन } = याने कोई
कोपि } = नहीं

तानि = उनसबको

उपेक्ष्य = विस्मरण

करके

यथाप्रा- प्तवर्त्ती } =	{	यथाप्रा-		सिद्धिम् = सिद्धि या-
		सवस्तु-		ने मोक्षको
		ओं वि		
		षे व-		अवाप्नुयात् = प्राप्त होता
		र्तनेवा-		है
		लापुरुष		

भावार्थ ॥

पुरुषों को सुख दुःखादिक द्वन्द्व किसी खास काल या अवस्था में नहीं व्याप्ता है किन्तु सब अवस्थाओं में और सर्वकालों में सुखदुःखादिक द्वन्द्व देहधारी को बराबर बने रहते हैं ॥ इसी वार्ता को रामजीने अध्यात्मरामायण में कहा है ॥ सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम् । द्वयमेतद्विजंतूनामलंघ्यं दिनरात्रिवत् ॥ १ ॥ सुख के अनन्तर दुःख होता है और दुःख के अनन्तर सुख होता है ये दोनों निश्चय करके जीव को अलंघ्य हैं याने हटाये नहीं जा सकते हैं ॥ १ ॥ सुखमध्ये स्थितं दुःखं दुःखमध्ये स्थितं सुखम् । द्वयमन्योऽन्यसंयुक्तं प्रोच्यते जलपंकवत् ॥ २ ॥ सुख में दुःख और दुःख में सुख स्थित है अर्थात् क्षणमात्र सुख के देनेवाले विषयों से अनेक रोगादिक दुःख उत्पन्न होते हैं और उपवासादिक व्रतों से जिसमें दुःख

होता है फिर विषयों की प्राप्तिरूपी सुख होता है ये दोनों सुख दुःख ऐसे मिले हैं जैसे पानी और कीच मिले होते हैं ॥ २ ॥ किसी भी देहधारी से ये सुख दुःख किसी काल में त्यागे नहीं जासक्ते हैं इस वास्ते विवेकी पुरुष उन सुखदुःखादिक द्वन्द्वों में भी इच्छा को त्यागकर शरीरको प्रारब्ध आश्रित छोड़ देता है ॥ ४ ॥ मूलम् ॥

नानामतं महर्षीणां साधूनां योगिनां
तथा ॥ दृष्टानिर्वेदमापन्नाः कोनशाम्य
तिमानवः ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

नाना मतम् महर्षीणाम् साधूनाम्
योगिनाम् तथा दृष्टा निर्वेदम् आपन्नः
कः न शाम्यति मानवः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
नानामतम् = नाना प्र-	महर्षी- णाम् } = महर्षियों के		
कार के मत हैं		तथा = और	

योगिनाम् = योगियोंके	कः मानवः = कौन पु-
इति = ऐसा	रुप
दृष्ट्वा = देख करके	{ नहीं शान्ति को प्राप्त होता है
निर्वेदम् = वैराग्य को	
आपन्नः = प्राप्त हुआ	

भावार्थ ॥

हे शिष्य! तर्कशास्त्र को और कर्मकाण्डमें निष्ठा को त्याग करके केवल आत्मज्ञान में ही निष्ठा करना चाहिये क्योंकि तर्कशास्त्रादिक सब बुद्धिके भ्रमावने वाले हैं ॥ गौतम आदिकों के जो मत हैं वे वेद और युक्ति प्रमाण से विरुद्ध हैं केवल भ्रमजाल में डालने वाले हैं ॥ गौतम आदिकों के मतके चलने वाले नैयायिक ईश्वर आत्मा और जीवात्मा दोनों को जड़ मानते हैं और ज्ञानइच्छा आदिकों को आत्माका गुण मानते हैं फिर ईश्वरात्माके गुणों को नित्य मानते हैं जीवात्माके गुणों को अनित्य मानते हैं और सारे जीवात्मा को व्यापक मानते हैं आत्मा के संयोग को ज्ञान के प्रति कारण मानते हैं परमाणुओंसे जगत्

की उत्पत्तिमानते हैं फिर परमाणुओं को निरवयव मानते हैं प्रथम तो जीवात्मा और ईश्वरात्मा जड़ नहीं होसक्ते हैं क्योंकि सत्यज्ञानमनंतब्रह्म ॥ आत्मा सत्य रूप ज्ञानस्वरूप आनन्दरूप है ॥ इस श्रुतिके साथ विरोध आता है दूसरा दोनों ईश्वर आत्मा के जड़ मानने से जगदांध प्रसंगहोगा ॥ यदि यह मानलिया जाय कि कर्म जड़ है आत्मा जड़ है ईश्वरात्मा भी जड़ है तो फिर भोक्ता कर्ता और फलप्रदाता कोई भी नहीं होगा क्योंकि जड़ में भोक्तापना कर्तापना आदिक शक्ति बनती नहीं और जड़का गुण ज्ञान और चेतनता बन नहीं सक्ते हैं क्योंकि गुण गुणीका भेद नहीं होता जैसे अग्नि और उष्णता जल और शीतताका भेद नहीं है यदि अग्नि से उष्णता और प्रकाश निकाललिया जाय तो अग्नि कोई वस्तु बाकी नहीं रहती है और दोनों जड़भी हैं जैसे अग्नि के स्वरूप उष्ण और प्रकाश हैं तैसे ज्ञान और चेतनता भी दोनों आत्मा के स्वरूपहीं हैं आत्मा के धर्म नहीं हैं क्योंकि गुणगुणभाव आत्मा में कहीं भी नहीं लिखा है और चेतनता जड़का धर्म है इसमें कोई भी दृष्टान्त नहीं मिलता है इसलिये नैयायिकका कथन असंगत है ॥ यदि ईश्वर के इच्छादिक गुणों

को नित्य मानाजाय तो ईश्वरकी इच्छानुसार जगत् की उत्पत्ति अथवा प्रलय सर्वदाकाल हुआकरैगी याने दोनों मेंसे एकही होगा दोनों नहीं होवेंगे यदि यह मानाजाय कि दोनों कभी प्रलय कभी सृष्टि तब ईश्वर की इच्छा अनित्य होजावैगी ॥ सारेजीवात्मा व्यापक भी नहीं होसक्ते हैं यदि ऐसा मानें तो एक के शरीर में जगत्भरके जीवात्मा बैठे हैं और सब जीवात्मों के साथ उसके मनके संयोग बनेरहने से उसको सर्वज्ञता होनीचाहिये इस कारण सबको सर्वज्ञता होनी चाहिये सोतो होती नहीं है इसी से साबित होता है कि जीवात्मों को व्यापक मानना युक्ति प्रमाणसे विरुद्ध है और परमाणुवोंसे जड़ जगत् की उत्पत्ति भी नहीं बनती है क्योंकि निरवयव परमाणुवों का परस्पर संयोग बनता नहीं सावयव पदार्थों काही परस्पर संयोग बनता है युक्ती प्रमाणों से विरुद्ध होनेके कारण नैयायिकका मत विवेकी को त्यागने योग्य है इसीतरह कर्मनिष्ठावाले कर्मियोंके मतमें भी विवेकी को न श्रद्धा करना चाहिये क्योंकि उनके मतमें भी नानाप्रकार के झगड़े लगे हैं कोई कर्मी होमकोही मुख्य मानते हैं कोई मन्त्रों के जपादिकों कोही प्रधानमानते हैं कोई कृच्छ्रचांद्रा-

यणादिक व्रतों के करनेकोही धर्ममानते हैं कोई यज्ञों में पशुवों की हिंसा कोही धर्ममानते हैं कोई मूर्ति पूजा को कोई तीर्थाटन को धर्ममानते हैं कर्मजाल इतनाबड़ाभारी है कि यदि एक आदमी प्रत्येकदिन एकएक कर्म को करे तबभी उसके सब उमरभरमेंसारे कर्म समाप्त नहीं होंगे और घटी यन्त्रकी तरह अधो-ध्वं याने नरक स्वर्गका हेतु कर्मरूपी जाल है इसी पर कहा है ॥ कर्मणाबध्यतेजंतुर्विद्ययाचविमुच्यते ॥ तस्मात्कर्म न कुर्वति यत्तपःपारदर्शिनः १ कर्मों करके जीव बन्धको प्राप्तहोता है और आत्मविद्या करके वह मोक्षको प्राप्तहोता है इसलिये विवेकी आत्म ज्ञानी कर्मोंको नहीं करते हैं आत्मनिष्ठामेंही मगन रहते हैं १ जैमिनी आचार्य का मतभी श्रुतियुक्ति से विरुद्ध है ॥ जैमिनी आत्माको जड़ चेतन उभय रूप मानते हैं और स्वर्ग की प्राप्तिकोही मोक्ष मानतेहैं ॥ एकही पदार्थ जड़ चेतन उभयरूप नहीं होसक्ता है क्योंकि इसमें कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता है फिर चेतन निरावयव है और जड़ सावयव और अनित्य है शीतउष्ण जैसे परस्पर विरोधीहैं तैसेही उभयरूप जड़ चेतन भी विरोधी हैं और वेदमें भी कहीं उभयरूपता आत्माको नहीं लिखा है और न स्वर्ग की प्राप्ति

का नाम भी मोक्ष है ॥ तद्यथेह कर्मचित्तोलोकः क्षी-
यत एवामुत्रपुण्यचित्तोलोकः क्षीयते ॥ श्रुति कहती है
कि जैसे इस लोक में कर्मों करके प्राप्त करीहुर्द खेती
काल पाकरके नष्टहोजाती है तैसेही पुण्य कर्मों करके
प्राप्तहुआ स्वर्ग भी नष्ट होजाता है इन श्रुतिवाक्यों
से स्वर्ग की अनित्यता सिद्ध होती है और जब
स्वर्ग ही अनित्य है तो मुक्तिभी अनित्य अवश्य
होगी इस वारते जैमिनि का मत आत्मज्ञान निष्ठा-
वालेको त्यागना चाहिये ॥ ५ ॥

मूलम् ॥

कृत्वामूर्तिपरिज्ञानं चैतन्यस्य न किं
गुरुः ॥ निर्वेदसमतायुक्त्या यस्तारय-
तिसंसृतेः ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

कृत्वा मूर्तिपरिज्ञानम् चैतन्यस्य न
किम् गुरुः निर्वेदसमता युक्त्या यः
तारयति संसृतेः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
 निर्वेद }
 समता } = { वैराग्य,
 युक्त्या } { समता
 चैतन्यस्य = चैतन्यके
 मूर्त्ति- }
 परिज्ञा- } = { मूर्त्ति के
 नम् } { ज्ञान को
 कृत्वा = जानकर

अन्वयः शब्दार्थ
 यः = जो
 संसृतेः = संसार से
 स्वम् = अपने को
 तारयति = तारता है
 किम् = क्या
 सः = वह
 गुरुः न = गुरु नहीं
 है

भावार्थ ॥

अष्टावक्र जी कहते हैं हे जनक जिसने विषय-वासना को त्याग करके शत्रु मित्र में समबुद्धि करके और श्रुति के अनुकूल युक्ति से साच्चिदानन्द रूप अपने आत्माका साक्षात्कार किया है और जिसने अपनेको ही सर्वरूप से अनुभव किया है उसने संसार से अपने को तारा है दूसरा नहीं हे जनक तुम अपने ही पुरुषार्थ से मुक्त होगे दूसरे करके नहीं होगे ॥ प्रश्न ॥ संसार में लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य को मुक्त कर देता है आप उसके विरुद्ध ऐसा

कहते हैं कि शिष्य अपने पुरुषार्थसे ही मुक्त होता है यह क्या बात है ॥ उत्तर ॥ हे प्रियदर्शन संसार के लोग प्रायः करके मूर्ख अज्ञानी होते हैं वे शास्त्र के तात्पर्य को और गुरु शिष्य शब्दों के अर्थ को नहीं जानते हैं क्योंकि वे कामना करके हत होते हैं जैसे कि मुसलमानों ने मान रक्खा है पैगम्बर हम को पापोंसे छुड़ा देगा और जैसे ईसाइयों ने मान रक्खा है ईसा हमको पापों से छुड़ा देगा तैसेही और भी संसारी लोगोंने मान रक्खा है कि गुरु हमको पापों से छुड़ा देगा ऐसा उनका मानना दुःख का जनक है क्योंकि वेद और शास्त्रमें कानमें मंत्र फूकनेवाले को गुरु नहीं लिखा है ॥ जो अज्ञान और अज्ञान के कार्य जन्म मरणरूपी संसार से आत्मज्ञान उपदेश करके छुड़ा देवे और चित्त के संशयों को दूर कर देवे उसका नाम गुरु है मन्त्र फूकनेवाले का नाम गुरु नहीं है रामचन्द्रजी ने वसिष्ठजी के प्रति हजारों शंके कियेथे और जब सबका उत्तर वसिष्ठजीने देकर रामजीको संशयोंसे रहित करके आत्मा का बोध करदिया तब रामजीने वसिष्ठजीको गुरु माना अर्जुनने श्रीकृष्णजीके प्रति हजारों शंके कियेथे जब अर्जुनको विराट् रूप भगवान् ने दिखाया तब उनको

अर्जुन ने गुरु माना इसी तरह औरभी पूर्व जितने श्रेष्ठपुरुष हुये हैं उन्होंने चित्त के सन्देह दूर करने वालेको ही गुरु करके माना है सोभी व्यवहार दृष्टि सेही माना है आत्मदृष्टि से नहीं माना है क्योंकि आत्मदृष्टि में आत्मा का भेद नहीं है अष्टावक्र जी ने आत्मदृष्टि को लेकरके कहा है कि संसारी मूर्ख कान में मन्त्र फूकनेवाले गुरु केही अज्ञानार्थ शिष्य पूरे पशु बनजाते हैं क्योंकि उन को बोध नहीं है कि पारमार्थिक गुरु आत्मज्ञानी काही नाम है ऐसे गुरु तो संसारमें बहुत दुर्लभ हैं दूसरा गुरु गायत्रीका मन्त्र देनेवाला है तीसरा गुरु व्यवहारिक विद्याका पढ़ानेवाला है चौथा सत्सङ्ग गुरु है विद्यादाता हजारों अक्षरों को पढ़ाता है पशु से आदमी बनाता है फिर भी लोग उसके उपकार को नहीं मानते हैं जो दो चार अक्षरों के मन्त्र को कान में फूक देता है उसी के पूरे पशु बनजाते हैं उस के उपदेश से कोई संशय दूर नहीं होता है बल्कि उल्टी भेद बुद्धि उत्पन्न होती है कोई विष्णु का मन्त्र देकर महादेव से विरोध करा देता है कोई विष्णुसे विरोध कराता है कोई देवीका पशु बनादेता है कनफुकवे गुरु तो आपही भेदवादरूपी कीचमें फसे हैं और शिष्योंको भी

फंसाते हैं अपनी जीविका के लिये शिष्यों के घरों में भिखारियों की तरह मारे मारे फिरते हैं जैसे वे मूर्ख हैं तैसे उन के शिष्य भी मूर्ख हैं क्योंकि जो सत्महात्मा संशयों को नाश करते हैं उनकी वह सेवा पूजा नहीं करते हैं जो मूर्ख कनफुकवे गुरु संशयों में डालते हैं उन्हींकी पूरी सेवा करते हैं जब गुरुही मोक्षमार्ग को नहीं जानते हैं तब शिष्य कैसे जानें शिष्योंके चित्तों में तो अनेक प्रकार के विषयों की कामना भरी है उन कामना की पूर्ति के लिये वे मन्त्र लेकर जपते हैं और जपते जपते मरजाते हैं परन्तु कामना किसी कीभी पूरी नहीं होती है इसी पर कबीरजी ने भी कहा है ॥

दाहा ॥

गुरुलोभी शिष्यलालची, दोनों खेलें दांव ॥
 दोनों डूबे बापड़े, बैठ पत्थर की नाव १
 गुरुजन जाका है गृही, चेलागृही जो होय ॥
 कीचकीच को धोवते, दाग न छूटै कोय २
 बंधेको बंधा मिलै, छूटै कौन उपाय ॥
 सेवाकर निर्बंध की, पलमें देय छुड़ाय ३
 और गुरुगीता में भी अज्ञानी मूर्ख गुरुका त्याग करना ही लिखा है ॥ ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्या

वादीविडम्बिकः ॥ स्वविश्रान्तिनजानाति परशान्तिं करोतिकिम् ॥ १ ॥ जो गुरु ज्ञान से हीन हो मिथ्या-वादी हो विडम्बी हो उसका त्याग कर देना चाहिये क्योंकि जब वह अपना ही कल्याण नहीं कर सक्ता है तो शिष्यों का क्या कल्याण करेगा ऐसे मूर्ख अज्ञानी गुरु के त्याग में बहुत से शास्त्रोक्त प्रमाण हैं पर मूर्ख अज्ञानी लोग कुकर्मी मूर्ख गुरुओं को नहीं त्यागते हैं क्योंकि प्रथम तो लोग आत्मा के ही कल्याण को नहीं जानते हैं दूसरे उन के चित्त में भय रहता है कि गुरु के निरादर करने से हमारे को कोई विघ्न न हो जावे इसी से मूर्खों के मूर्ख जन्म भर उनके पशु बने रहते हैं इन मूर्ख शिष्य गुरुओं का इस जगह में निरूपण करने का कोई प्रकरण नहीं है इस वास्ते उन का प्रसङ्ग छोड़ दिया जाता है हे राजन् ज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर गुरु शिष्य व्यवहार भी मिथ्या हो जाता है क्योंकि उसकी भेद बुद्धि नहीं रहती है ॥ ६ ॥

मूलम् ॥

पश्यभूतविकारांस्त्वंभूतमात्रान्य-
थार्थतः ॥ तत्क्षणाद्बन्धनिर्मुक्तःस्वरू-
पस्थोभविष्यसि ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ॥

पश्य भूतविकारान् त्वम् भूतमात्रान्
यथार्थतः तत्क्षणात् बन्धनिर्मुक्तः स्वरूपस्थः भविष्यसि ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यदा = जब

भूतवि-कारान् } = { भूतनके
कार्य
देह इ-
न्द्रिय
आदि
को

यथार्थतः = वास्तव से

भूतमात्रान् = भूतमात्र

पश्य = देखैगा

अन्वयः शब्दार्थ

तत्क्षणात् = उसीसमय

त्वम् = तू

बन्धवि-निर्मुक्तः = { बन्धसे छू
टाहुआ

स्वरूपस्थः = { अपने
स्वरूप
विषे
स्थित

भविष्यसि = होगा

भावार्थ ॥

हे जनक भूतों के विकार जो देह इन्द्रियादिकहैं
उनको यथार्थ रूप से तू भूतमात्र देखो आत्म रूप

करके उनको तुम मत देखो जब तुम ऐसे देखोगे तब उसीक्षण में शरीरादिकों से पृथक् होकर आत्म स्वरूपमें स्थित होजावोगे और उनका साक्षीभूत आत्माभी तुमको करामलकवत् प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगैगा ॥ ७ ॥

मूलम् ॥

वासनाएवसंसार इतिसर्वाविमुञ्च-
ताः ॥ तत्त्यागोवासनात्यागात्स्थिति
रद्ययथातथा ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ॥

वासनाः एव संसारः इति सर्वाः
विमुञ्च ताः तत्त्यागः वासनात्यागात् स्थि-
तिः अद्य यथा तथा ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
वासनाएव = वासनाही		ताः सर्वाः = उनसब	
संसारः = संसार है			वासनाओं
इति = ऐसा			को
ज्ञात्वा = जानकर		विमुञ्च = त्याग तू	

वासना } = वासना के
त्यागात् } त्याग से

तत्त्यागः = { उसका
याने
संस्कार
का त्या-
ग है

अद्य = ऐसा होने
पर

यथा = { जैसा
कर्म है
याने
प्रारब्ध
है

तथा = उस के
अनुसार

स्थितिः = शरीर की
स्थिति है

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ पूर्वोक्तयुक्तिसे जब पुरुष आत्मा को जानभी लेगा तब फिर उसमें उसकी निष्ठा कैसे होगी ॥ उत्तर ॥ विषयों की जो अनेक वासनाएँ वही संसार है याने बंधन है ॥ योगवासिष्ठ में भी कहा है ॥ लोकवासनयाजंतोः शास्त्रवासनयापिच ॥ देहवासनया ज्ञानं यथावच्चैव जायते ॥ १ ॥ वासना तीन प्रकारकी हैं लोकवासना अर्थात् स्वर्गादि उत्तमलोककी प्राप्ति मुझको हो ॥ १ ॥ दूसरी शास्त्रवासना याने सब शास्त्रों को पढ़कर मैं ऐसा पण्डित हो जाऊँ कि मेरे तुल्य दूसरा कोई न हो ॥ २ ॥ तीसरी शरीरकी वासना

याने मेरा शरीर सबसे सुन्दर और पुष्ट सदैवकाल बनारहै ॥ ३ ॥ इन तीनों प्रकारकी वासना के त्याग करने से पुरुष बन्ध से छूटजाता है और उसका चित्त आत्मा में भी स्थिर होजाता है ॥ प्रश्न ॥ सम्पूर्ण वासना के त्याग करदेने से शरीरकी स्थिति कैसे होगी ॥ उत्तर ॥ जैसे दुग्धपीनेवाले बालकके और उन्मत्त याने पागलके शरीरकी स्थिति प्रारब्धकर्म से होतीहै तैसे विद्वान् निर्वासनक के शरीरकी स्थितिभी प्रारब्धकर्म के वशसे रहती है परन्तु यह वासना कि शरीरकी स्थिति कैसे होगी त्यागही करना उचित है ॥ प्रश्न ॥ यदि पुरुष समग्रवासनाका त्याग करदेगा तब आत्मज्ञानको भी वह नहीं प्राप्तहोगा क्योंकि मुमुक्षु को आत्मज्ञानकी प्राप्तिकी वासना सर्वदाकाल बनीरहती है और ज्ञानवान् को भी चित्तके निरोध करने की वासना बनी रहती है फिर जीवन्मुक्त होने की उसको वासना बनीरहती है सर्ववासनाका त्याग तो किसीसे भी नहीं होसक्ता है ॥ उत्तर ॥ बाल्मीकीयरामायण में ऐसा लिखा है ॥ वासना द्विविधाप्रोक्ता शुद्धाचमलिना तथा ॥ मलिनाजन्म हेतुः स्याच्छुद्धाजन्मविनाशिनी ॥ १ ॥ दोप्रकार की वासना कही है एक शुद्ध वासना दूसरी मलिन वासना

किसीप्रकार से मेरी मुक्तिहो और मैं अपने आत्माको साक्षात्कार करूं उसके लिये जो वृत्तिआदिकोंका निरोध करना है वह शुभवासना है विषयभोगों की प्राप्तिकी जो वासना है सो मलिनवासना है दोनोंमें से मलिनवासना जन्मका हेतु है और शुद्धवासना जन्मका नाशक है जो चतुर्थभूमिकावाला ज्ञानी है और जो मुमुक्षु है उनके लिये शुभवासना का त्याग नहीं है किन्तु अशुभवासना काही त्याग है क्योंकि विदेहमुक्ति में आत्मज्ञान कोही प्रधानता है शुभवासना का नाश उपयोगी नहीं है परन्तु जीवनमुक्तिके लिये समग्रवासना का त्याग और मनका भी नाश और आत्मज्ञान ये तीनों उपयोगी हैं यहाँपर अष्टावक्रजी जीवनमुक्ति के सुखके लिये जनकजीसे कहते हैं कि समग्रवासना का तू त्यागकर ॥ ८ ॥

इति श्रीबौद्धजातिमार्गसिंहविरचितायामष्टावक्र
गीताभाषाटीकायां निवेदाष्टकनामनवमं
प्रकरणम् ॥ ९ ॥

दशावां अध्याय ॥

मूलम् ॥

विहाय वैरिण्काममर्थचानर्थसंकुल
म् ॥ धर्ममप्येतयोर्हेतुं सर्वत्रानादरं
कुरु ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

विहाय वैरिणम् कामम् अर्थम् च
अनर्थसंकुलम् धर्मम् अपि एतयोः
हेतुम् सर्वत्र अनादरम् कुरु ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
वैरिणम् = वैरीरूप		अर्थम् = अर्थ को	
कामम् = कामना		विहाय = त्याग कर	
को		के	
च = और		च = और	
अनर्थसं } = अनर्थ से		एतयोः = उन दोनों	
कुलम् } = भरेहुये		के	

हेतुम् = कारणरूप	सर्व्वत्र =	{ धर्म अर्थ काम के हेतु क- र्मों को
धर्मम् = धर्म को		
अपि = भी		
विहाय = छोड़कर	अनाद रम् कुरु }	= अनादर कर

भावार्थ ॥

पूर्व्वले प्रकरण में विषयों के बिना भी संतोषरूप वैराग्य का निरूपण किया है अब इसप्रकरण में विषयों की तृष्णा के त्यागका निरूपण करते हैं ॥ अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! काम-शत्रु हैं यहका-मही सम्पूर्ण अनर्थों का मूल है और बड़ा दुर्जय है ॥ आत्मपुराण में कहा है ॥ कामेन विजितो ब्रह्मा कामेन विजितो हरः ॥ कामेन विजितो विष्णुः शक्रः कामेन निर्जितः १ कामदेवहीने ब्रह्माको जीता विष्णुको जीता इन्द्रको जीता महादेवको जीता सब अनर्थों का मूल कारण कामदेवही है धनके संग्रह और रक्षा करने में जो दुःख होता है और उसके नाश होने में जो शोक होता है उसका मूलकारण कामही है हे जनक ! कामका कारण जो धर्म है उसकी और सकामकर्मों

को तुम त्यागकरो क्योंकि येसब जीवन्मुक्तिमें प्रति-
बन्धक हैं ॥ १ ॥

मूलम् ॥

स्वप्नेन्द्रजालवत्पश्य दिनानित्रीणि
पञ्चवा ॥ मित्रक्षेत्रधनागारदारदायादि
सम्पदः ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

स्वप्नेन्द्रजालवत् पश्य दिनानि
त्रीणि पञ्च वा मित्रक्षेत्रधनागारदार
दायादिसम्पदः ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
मित्रक्षे- त्रधना- गारदा- रदाया- दिस- म्पदः	{ मित्रक्षेत्र धन म- कानस्त्री- भाईआ- दिस- म्पत्तियों को	स्वप्नेन्द्र- जाल- वत्	{ स्वप्न- और इ- न्द्रजाल- के स- मान
		त्रीणि = तीन	

वा = या	दिनानि = दिनों तक
पञ्च = पाँच	पश्य = देख तू

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ अनेकप्रकारके सुखों को देनेवाले जो स्त्री पुत्रादिक विषय हैं उनका निरादर करके त्याग कैसे होसक्ता है ॥ उत्तर ॥ हे शिष्य ! स्त्री पुत्र धन मित्र क्षेत्रादिक जितने कि भोगके साधन हैं इन सबको तुम स्वप्न और इन्द्रजाल की तरह देखो क्योंकि यह सब पाँच या तीनदिनके रहनेवाले हैं और सब दृष्टनष्ट हैं याने देखते देखतेही नष्ट होतेजाते हैं इसवास्ते इन में ममताका त्यागकरनाही उत्तम है ॥ २ ॥

मूलम् ॥

यत्रयत्रभवेत्तृष्णा संसारंविद्धित
त्रवै ॥ प्रौढवैराग्यमाश्रित्य वीततृष्णः
सुखीभव ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम्
विद्धि तत्र वै प्रौढवैराग्यम् आश्रित्य
वीततृष्णः सुखी भव ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
यत्रयत्र = जिस जिस	प्रौढवै	} =	असाधार-
वस्तु में	राग्यम्		
तृष्णा = इच्छा			ण वैराग्य
भवेत् = होवे			को
तत्र = उस उस		आश्रित्य = आश्रय	
विषे		करके	
संसारम् = संसार को		वीततृष्णः = तृष्णारहि-	
विद्धि = जान तू		त होता-	
वै = निश्चय		हुआ	
पूर्वक		सुखीभव = सुखी हो	

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! जिस २ प्रसिद्ध विषय में मनकी तृष्णा उत्पन्न होती है उसी २ विषय को तुम संसारका हेतु जानो क्योंकि विषयोंकी तृष्णाही कर्मद्वारा संसारका हेतु है ॥ यहीवार्ता योगवासिष्ठ में भी लिखी है ॥ मनोरथरथारूढं युक्तमिन्द्रियवाजिभिः ॥ आभ्यत्येवजगत्कृत्स्नं तृष्णासारथिचोदितम् ॥ १ ॥ मनोरथरूपी रथ है इन्द्रियरूपी घोड़े उसके आगे बँधे हैं तिसी रथपर साराजगत् आरूढ़ हो रहा है और

तृष्णारूपी सारथि उसको भ्रमारहा है ॥ १ ॥ यथाहि
शृंगगोकालेवर्धमानेनवर्धते ॥ एवंतृष्णापिचित्तेन वर्ध-
मानेन वर्धते ॥ १ ॥ जैसे गौके दोनोंशृंग गौके शरीर
के साथही बराबर बढ़ते हैं वैसेही तृष्णा भी चित्तके
साथही बराबर बढ़ती है ॥ २ ॥ प्राप्तपदार्थ के अधिक
प्राप्तहोने की इच्छा से और अप्राप्तपदार्थ के प्राप्तकी
इच्छा से रहित होकर आत्मा में निष्ठाकरने से जीव
सुखी होता है ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

तृष्णामात्रात्मकोबन्धस्तन्नाशोमो
क्षउच्यते ॥ भवासंसक्तिमात्रेण प्राप्तितु
ष्टिर्मुहुर्मुहुः ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

तृष्णामात्रात्मकः बन्धः तन्नाशः
मोक्षः उच्यते भवासंसक्तिमात्रेण प्राप्ति
तुष्टिः मुहुः मुहुः ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
तृष्णा } मात्रा } त्मकः }	तृष्णामा- त्र, स्वरूप	भवासं } सक्ति } मात्रेण }	संसार में असङ्ग हो- ने से
बन्धः = बन्ध है		मुहुःमुहुः = बारंवार	
तन्नाशः = उस का नाश		प्राप्तितुष्टिः =	{ आत्मा की प्राप्ति और तृ- प्ति होती है
मोक्षः = मोक्ष			
उच्यते = कहा जाता है			

भावार्थ ॥

तृष्णामात्रका नामही बन्ध है उसके नाशका नाम मोक्ष है ॥ योगवासिष्ठमें कहा है ॥ च्युतादन्ताःसिताःकेशाद्वृद्धनिरोधःपदेपदे ॥ यातसज्जमिमंदेहं तृष्णासाध्वी नमुञ्चति ॥ १ ॥ पुरुष के दांत टूटभीजाते हैं केश श्वेत भी होजाते हैं नेत्रकी दृष्टि कमभी होजाती कदम २ पर पांव पिसलतेभी हैं पर तबभी यह तृष्णा उस पुरुष से नहीं त्यागी जाती है ॥ १ ॥ तृष्णेदेविनमस्तुभ्यं धैर्यं विष्णुवकारिणी ॥ विष्णुस्त्रैलोक्यपूज्योपि यत्त्वया वामनी कृतम् ॥ २ ॥ हे तृष्णे ! हे देवि ! तेरे प्रति मेरा नमस्कार

हों तू पुरुष की धैर्यताकानाशकरनेवाली है जो विष्णु तीनोंलोकों में पूज्यथा उसको भी तूने वामन थाने छोटाबनादिया ॥ २ ॥ हे जनक ! तृष्णाका त्यागही मुक्तिका हेतुहै ॥ ४ ॥

मूलम् ॥

त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जडविश्वमसत्तथा ॥ अविद्यापिनकिञ्चित्साकाबुभुत्सातथापिते ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

त्वम् एकः चेतनः शुद्धः जडम् विश्वम् असत् तथा अविद्या अपि न किञ्चित् सा का बुभुत्सा तथा अपि ते ॥

अन्वयः शब्दार्थ

त्वम् = तू

एकः = एक

शुद्धः = शुद्ध

चेतनः = चैतन्यरूपहै

अन्वयः शब्दार्थ

विश्वम् = संसार

जडम् = जड़

च = और

असत् = असत् है

तथा = वैसेही
 साअवि- } वह अवि
 द्याअपि } = द्याभी
 नकिंचित् = अंसत् है
 तथाअपि = ऐसा होने
 पर

ते = तुम को
 का = क्या
 बुभुत्सा = जानने की
 इच्छा है

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ यदि तृष्णामात्र बन्धनका हेतु माना जावे तो आत्मज्ञानकी प्राप्ति का हेतु भी तृष्णाबन्धन का हेतु होना चाहिये ॥ उत्तर ॥ अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! इस जगत् में तीनही पदार्थ हैं एक आत्मा दूसरा जगत् तीसरी अविद्या ॥ प्रथम आत्मा के लक्षण को दिखाते हैं ॥ स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्वयतिरिक्तोऽवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपोऽस्तिष्ठति स आत्मा ॥ १ ॥ जो स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीरों से भिन्न है और जो जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी सच्चिदानन्द है वही आत्मा है ॥ १ ॥ उसके प्राप्ति के लिये तृष्णा करना उचित है ॥ अनादिभावत्वैसतिज्ञाननिवर्तत्वमज्ञानत्वम् ॥ २ ॥ जो अनादिभावरूप है और आत्मज्ञान करके निवृत्त है वही अज्ञान याने अविद्या है ॥ २ ॥ गच्छतीति ज-

गत॥ ३ ॥ जो सदैवकाल गमनकरतारहै अर्थात् नदी के प्रवाहकी तरह चलतारहै वही जगत् है ॥ ३ ॥ इन तीनों में से हे जनक ! तुम एकही चेतन शुद्धआत्मा हो अपनेआत्माकोही पूर्णरूपकरके निश्चय करो ॥ और जगत्को असत्रूप करके जानो अविद्या सद-सत्से विलक्षण अनिर्वचनीहै उसका कार्य जगत् भी अनिर्वचनी है इसवास्ते इनदोनों में तृष्णा करनी अनुचित है क्योंकि दोनों मिथ्या हैं ॥ मिथ्या वस्तु में मूर्ख अज्ञानी तृष्णाको करता है ज्ञानवान् कदापि नहीं करता है ॥ ५ ॥

मूलम् ॥

राज्यंसुताः कलत्राणि शरीराणिसु-
खानि च ॥ संसक्तस्यापि नष्टानितवज-
न्मनि जन्मनि ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

राज्यम् सुताः कलत्राणि शरीराणि
सुखानि च संसक्तस्य अपि नष्टानि तव
जन्मनि जन्मनि ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
राज्यम् = राज्य		नष्टानि = नष्टहुये हैं	
सुताः = लड़के		+ च = और	
कलत्राणि = स्त्रियां		तव = तेरे	
शरीराणि = शरीर		अपि = भी	
च = और		एते = ये सब	
सुखानि = सुख		जन्मनि (हर एक जन्म में)	
संसक्तस्य = आसक्त		जन्मनि (जन्म में)	
पुरुष के		नष्टानि = नष्टहुये हैं	

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी जगत् को असत्यरूप दिखलाते हैं ॥ हे जनक ! राजभोग और स्त्री पुत्रादिक ये सब तो तुम को अनेक जन्मों में मिलते ही रहे हैं और नष्ट भी होते रहे हैं पूर्वले जन्मों में जो तुमको स्त्री पुत्रादिक प्राप्त हुये थे उनका इसकाल में कहीं भी पता नहीं है और इसवर्तमान जन्म में जो मिले हैं उनका आगे कहीं भी नाम व निशान नहीं रहेगा इसीसे यही साबित होता है कि ये सब असत् याने मिथ्या हैं जाग्रत के पदार्थ जैसे स्वप्न में असत् होते हैं और स्वप्न के पदार्थ जाग्रत में जैसे असत् होते हैं और जैसे सुषुप्ति में

दोनों जाग्रत् और स्वप्न असत् होते हैं और सुषुप्ति जाग्रत् दोनों स्वप्न में असत् होते हैं क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं तैसेही जब मनुष्य अज्ञानरूपी स्वप्न अवस्था से जागकर ज्ञानरूपी जाग्रत् अवस्था को प्राप्त होता है तब सारा जगत् मिथ्या उसको प्रतीत होने लगता है ॥ प्रश्न ॥ सांख्यमतवाले जगत् के पदार्थों को नित्य मानते हैं और कहते हैं कि कारण मृत्तिका भी सत्य है और उसका कार्य घट भी सत्य है अर्थात् कारण कार्य दोनों सत्य हैं यदि घट मृत्तिका में पूर्वसत्य और सूक्ष्मरूपसे स्थित न होवै तो उसकी उत्पत्ति भी न होवै क्योंकि असत्य की उत्पत्ति सत्यसे नहीं होती है इसवास्ते घट सत्य है इसी तरह और भी संसारके सारे पदार्थ सत्यही हैं असत्य कोई पदार्थ नहीं है कारणसामग्री से घटका प्रादुर्भाव होता है सामग्री के न होने से घटरूपी कार्यका मृत्तिका रूपी कारण में ही तिरोभाव रहता है घट मिथ्या नहीं है ॥ उत्तर ॥ त्रिकालाबाध्यत्वं सत्यत्वम् ॥ तीनों काल में जिसका बाध न हो उसका नाम सत्य है पर संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है तुमने कहा है कि कार्य अपने कारण में सत्यरूपसे रहता है इसलिये कार्य सत्य है सो ऐसा कथन ठीक नहीं है क्योंकि पटका का-

रण तन्तु हैं तन्तुओं के जलजाने से पट कहां रहता है कारण तो उसका रहा नहीं कारण के नाश होने से कार्यरूप पटका भी नाश हो गया यदि उन्हीं जले हुये तन्तुओं से पट फिर उत्पन्न होवे तब उस पटका प्रादुर्भाव तिरोभाव कारणरूपी तन्तुओं में समुद्रां जावे पर वह तन्तु तो रहते नहीं तब प्रादुर्भाव तिरोभाव कहाँ रहा यदि कहो कि वह पट अपने कारणरूपी तन्तुओं के कारण जो तन्तुओं के परमाणु हैं उनमें चला गया तो ऐसा कथन भी नहीं बनता है क्योंकि जब तन्तु जलजाते हैं तब उनके परमाणु वायु के चलने से स्थानान्तर में चले जाते हैं और उन्हीं पृथिवी के परमाणुओं से कार्यांतर बन जाते हैं अर्थात् घटादिक बन जाते हैं क्योंकि जैसे तन्तु पृथिवी कार्य हैं तैसे घटादिक भी पृथिवी के कार्य हैं पटों के जलजाने के पीछे उनकी राख से और बहुत वस्तुवें पैदा हो सकती हैं यदि पट ही उस राख में तिरोभाव रूप करके रहता तब और वस्तु न बन सकती पटका ही उस राख से प्रादुर्भाव होता पर ऐसा तो नहीं देखते हैं खेत में उसी राख के डालने से घास आदिक पैदा हो जाते हैं फिर और भी अनेक पदार्थ इसी प्रकार नष्ट और उत्पन्न होते हैं यदि सब सत्य ही होवें तब उनका नाश कदापि न हो और

नाश अवश्य होता है इसी से सावित होता है कि सब पदार्थ अनिर्वचनी मिथ्या हैं और साखी का सत्यकार्यवादभी असंगत है ६ ॥

मूलम् ॥

अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा ॥ एभ्यः संसारकान्तारे न विश्रान्त मभून्मनः ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ॥

अलम् अर्थेन कामेन सुकृतेन अपि कर्मणा एभ्यः संसारकान्तारे न विश्रान्तम् अभूत् मनः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
अर्थेन = अर्थ करके		अलम् = बहुत हो-	
कामेन = कामना		चुका है	
करके		तथा अपि = तौ भी	
सुकृतेन } सुकृत क-		एभ्यः = इन तीनों	
कर्मणा } र्म करके		से	
अपि } भी			

संसारका	}	संसाररू-		न विश्रा	}	शान्त
न्तारे		पी जङ्गल		न्तम्		नहीं
		में				
मनः = चित्त				अभूत् = होताभया		

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! धर्म अर्थ काम की इच्छाका त्यागकरनाही जीवन-मुक्तिका कारण है और इनमें जो दोष हैं उनको देखो ॥ पृथिवीं धनपूर्णांचेदिमांसागरमेखलाम् ॥ प्राप्नोति पुनरप्येषस्वर्गमिच्छतिनित्यशः ॥ १ ॥ अगर यह सम्पूर्ण पृथिवी समुद्र पर्यंत धन करके युक्तभी किसी को मिलजावै तोभी वह नित्यही स्वर्ग की इच्छा करता है ॥ १ ॥ नपश्यतिचजन्मांधःकामांधोनैवपश्यति ॥ मदोन्मत्तानपश्यन्तिह्यर्थीदोषंनपश्यति ॥ २ ॥ जन्मके अन्धोंको कामातुरको मदिराकरके उन्मत्तको और धनकेअर्थीको कुछभी नहीं दिखाताहै इसलिये हे जनक ! धनादिकी इच्छाका भी त्यागही करना विवेकी के लिये उत्तम है क्योंकि संसाररूपी वन में भ्रमण करतेहुये पुरुषका मन धर्म अर्थ कामकरके व्याकुल हुआ २ कभी भी शान्त नहीं होता है ॥ ७ ॥

मूलम् ॥

कृतन्नकतिजन्मानि कायेनमनसा
गिरा ॥ दुःखमायासदंकर्म तदद्याप्युप-
रम्यताम् ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ॥

कृतम् न कति जन्मानि कायेन
मनसा गिरा दुःखम् आयासदम् कर्म
तत् अद्य अपि उपरम्यताम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

कति = कितने

जन्मानि = जन्मों तक

कायेन = शरीर करके

मनसा = मन करके

गिरा = वाणी करके

दुःखम् = दुःख देने-
वाला

आयासदम् = परिश्रम
करनेवाला

अन्वयः शब्दार्थ

कर्म = कर्म

नकृतम् = क्या किया
नहीं गया

+ इति = ऐसा

तत् = वह कर्म

अद्यापि = अब तो

उपरम्य } = उपराम
ताम् } किया जावै

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी तृष्णाके उपशमको पूर्व कहकरके अब क्रियाके उपशमको कहते हैं ॥ हे जनक! शरीर और मन और इन्द्रियों को परिश्रम देनेवाले कर्मों को तुम अनेक जन्मोंतक करते आये हो और उनकर्मों के फल जन्ममरणरूपी चक्रमें भ्रमते चले आयेहो अब दिन प्रतिदिन अनेक दुःख उठाते आये पर कुछ सुख न मिला तुम कर्मोंसे उपरामताको प्राप्त हो ॥ क्योंकि विना उपरामता होनेके जीवनमुक्तिके सुखको पुरुष प्राप्त नहीं होता है ॥ ८ ॥

इति श्रीगुरुप्रोक्तमुपशमाष्टकं नाम दशमं . . .

प्रकरणम् ॥ १० ॥

ग्यारहवां अध्याय ॥

मूलम् ॥

भावाभावविकारश्च स्वभावादिति
निश्चयी ॥ निर्विकारोगतक्लेशः सुखेनै
वोपशाम्यति ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

भावाभावविकारः च स्वभावात् इति
निश्चयी निर्विकारः गतक्लेशः सुखेन
एव उपशाम्यति ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
भावाभा	} = भाव और अभावका	निर्विकारः	= विकार-
वविकारः			रहित
	विकार	गतक्लेशः	= क्लेशरहित
स्वभावात्	= स्वभाव से		पुरुष
	होता है	सुखेनएव	= सुखसेही
इति	= ऐसा	उपशा	} = शान्ति
निश्चयी	= निश्चय	म्यति	
	करनेवाला		को प्राप्त होता है

भावार्थ ॥

अब ज्ञानाष्टक नाम एकादशप्रकरणका आरंभ करते हैं ॥ चित्तकी शान्ति आत्मज्ञानसेही होती है विना आत्मज्ञान के किसी उपाय करके नहीं होती है इस वास्ते प्रथम आत्मज्ञानके साधनों को कहते हैं ॥

भावाभाव अर्थात् स्थूल सूक्ष्मरूप करके जितने विकार याने कार्य्य हैं वे सब माया और मायाके संस्कारों से ही उत्पन्न होते हैं निर्विकार आत्मा से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है ॥ प्रश्न ॥ माया जड़ है आत्मा चेतन है केवल जड़ मायासे कार्य्य उत्पन्न नहीं होसक्ता है और न केवल चेतन से उत्पन्न होसक्ता है क्योंकि निरवयव आत्मासे सावयवकार्य्य नहीं उत्पन्न होसक्ता है और न केवल जड़ मायामें आप से आप बिनाचेतनके सम्बन्ध कोई कार्य्य उत्पन्न होसक्ता है यदि होवै तब विनाही कुलाल के आप से आप मृत्तिका से घट उत्पन्न होजाना चाहिये परऐसा तो नहीं होता है तब आपने कैसे कहा कि स्थूल सूक्ष्मरूप कार्य्य सब मायासे ही उत्पन्न होते हैं चेतनसे नहीं होते हैं ॥ उत्तर ॥ हे जनक ! जैसे चुम्बक पत्थरकी शक्ति करके लोहे में चेष्टा होती है चुम्बक पत्थर में नहीं होती तैसे चेतनकी सत्ताकरके मायासे कार्य्य उत्पन्न होते हैं चेतनसे नहीं होते हैं जैसे शरीर में जीवात्माकी सत्तासे नख रोमादिक उत्पन्न होते हैं आत्मामें नहीं होते हैं आत्मा असंग है निर्विकार है शरीर विकारी नाशी है आत्मा नित्य है चेतन है शरीर जड़ है अनित्य है ऐसा निश्चयकरनेवाला पुरुष

बिनापरिश्रमके शान्तिको प्राप्त होता है दूसरा नहीं होता है ॥ १ ॥

मूलम् ॥

ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्यइति निश्चयी ॥ अन्तर्गलितसर्वाशः शान्तः कापि न सज्जते ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

ईश्वरः सर्वनिर्माता न इह अन्यः इति निश्चयी अन्तर्गलितसर्वाशः शान्तः क अपि न सज्जते ॥

अन्वयः शब्दार्थः
सर्वनि } = सवका पै-
र्माता } दा करने-
वाला

इह = इस संसार
विषे

ईश्वरः = ईश्वर है

अन्वयः शब्दार्थः
अन्यः = दूसरा कोई
न = नहीं है
इति = ऐसा
निश्चयी = निश्चय
करनेवाला
पुरुष

यस्य = जिसके	शान्तः = शान्त हुआ
अन्तर्ग	आहै
लितस } = गलित हो-	क अपि = कहीं
वर्षाशः } गई हैं सब	न = नहीं
आशा	सज्जते = आसक्त
च = और	होता है
यस्य } = जिस का	
आत्मा } = मन	

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ आपने कहा है कि आत्मा की सत्ताकरके भावाभावविकार उत्पन्न होते हैं सो आत्मा दो है एक जीवात्मा है दूसरा ईश्वरात्मा है दोनोंमेंसे किसकी सत्ताकरके भावाभावविकार उत्पन्न होते हैं ॥ उत्तर ॥ ईश्वरात्मा की सत्ताकरके जगत् भरके पदार्थ उत्पन्न होते हैं जीवात्मा की सत्ताकरके शरीरके नख रोमादिक उत्पन्न होते हैं क्योंकि वह आत्मा अपने ही शरीर मात्रमें ही है और इसी कारण परिच्छिन्न है उसकी सत्ताकरके जगत् के पदार्थ उत्पन्न नहीं होसक्ते हैं और ईश्वर सर्वत्र व्यापक है और सारे जगत् से बड़ा है उसकी उपाधि माया भी बड़ी है इसीवास्ते

सर्वत्रही ईश्वरकी सत्ताकरके पदार्थ उत्पन्न होते हैं और जीवकी उपाधि जो अंतःकरण है वह अल्प शरीर में स्थित है इसवास्ते उसकी सत्ताकरके शरीरके अवयवादिक बढ़ते हैं अल्पउपाधिवाला होने से जीव अल्पज्ञ अल्पशक्तिवाला है और बड़ी उपाधिवाला होने से ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् हैं इसी कारण ईश्वरकोही लोक जगत्का कर्त्ता मानते हैं वास्तव से वह कर्त्ता नहीं है केवल माया उपाधि करके कर्तृत्वव्यवहार भी ईश्वर में गौण है मुख्य नहीं है वह वास्तव से अकर्त्ता है और जीव भी वास्तव से अकर्त्ता है ॥प्रश्न॥ आपने पूर्व कहा था कि चेतन एकहै अब आप जीव ईश्वर भेद करके दो चेतन कहते हैं ॥ उत्तर ॥ वास्तव से चेतन एकही है परंतु कल्पित उपाधियों के भेद से चेतन का भेद होजाता है हे राजन् ! अविद्यातत्कार्यरहितः शुद्धः ॥ अविद्या और अविद्या के कार्य से रहित जो चेतन है उसीका नाम शुद्धचेतन है उसीको निर्गुणब्रह्म भी कहते हैं ॥ सर्वनामरूपात्मकप्रपञ्चाध्यासाधिष्ठानत्वं ब्रह्मत्वम् ॥ संपूर्ण नामरूपात्मक प्रपञ्चके अध्यासका जो अधिष्ठान होवै उसीका नाम ब्रह्म है उसी शुद्धचेतन में सारा नामरूपात्मक जगत्

अध्यस्त है ॥ मायामें प्रतिबिंबित चेतनको नाम ईश्वर है अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन का नाम जीव है माया एक है इसवास्ते उसमें प्रतिबिंबित चेतन ईश्वर भी एकही कहा जाता है ॥ अविद्याके अंश अंतःकरण नाना हैं उनमें प्रतिबिंबित चेतनभी नाना हैं चेतनके तीन भेद हैं एक विषयचेतन १ प्रमाणचेतन २ प्रमातृचेतन ३ ॥ घटावच्छिन्नचैतन्यं विषयचैतन्यम् ॥ घटावच्छिन्नचेतनका नाम विषयचेतन है १ ॥ अंतःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं प्रमाणचैतन्यम् ॥ अंतःकरण की वृत्त्यवच्छिन्नचेतनका नाम प्रमाणचेतन है २ ॥ अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं प्रमातृचैतन्यम् ॥ अंतःकरणावच्छिन्नचेतन का नाम प्रमातृचेतन है ३ ॥ घटादिक विषय अनन्त हैं इसलिये उनसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्तःकरण की वृत्तियों भी अनन्त हैं और अन्तःकरणभी अनन्त हैं इन उपाधियों के भेद करके चेतनके भी अनन्त भेद होगये हैं वास्तव से चेतन एक महाकाशकी तरह है जैसे महाकाशका घटमठादि उपाधियों के साथ वास्तव से कोई भी सम्बन्ध नहीं है तैसे कल्पित उपाधियों के साथ अन्तःकरणों का भी कोई भी सम्बन्ध नहीं है ऐसे निश्चय करनेवाला पुरुष नि-

इचलचित्तहुआ कहीं भी संसक्त नहीं होता है ॥ २ ॥

मूलम् ॥

आपदःसम्पदःकाले दैवादेवेतिनि-
श्चयी ॥ तृप्तःस्वस्थेन्द्रियोनित्यं नवां-
ब्धतिनशोचति ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

आपदः सम्पदः काले दैवात् एव
इति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियः नि-
त्यम् न बांध्यति न शोचति ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
काले = समयपर		इति नि-	ऐसानि-
आपदः = आपत्तियां		श्चयी =	श्चयक-
च = और			रनेवाला
सम्पदः = सम्पत्तियां		नित्यम्	पुरुष
दैवात् एव = दैवयोगसे		तृप्तः स्व-	नित्य सं-
ही होती हैं		स्थेन्द्रियः	तृप्त व स्व-
			स्थेन्द्रिय
			हुआ

नवाञ्छति =	अप्राप्त वस्तुको नहीं इ- च्छा क- रता है	न = न शोचति = { <table> <tr> <td>नष्ट हुये</td> <td rowspan="2">{</td> <td rowspan="2">शोचता है</td> </tr> <tr> <td>वस्तुको</td> </tr> </table>	नष्ट हुये	{	शोचता है	वस्तुको
नष्ट हुये	{	शोचता है				
वस्तुको						
च = और						

भावार्थ ॥

प्र० ॥ यदि ईश्वर ही सर्व जगत्का रचनेवाला माना जावेगा तब फिर किसी को दरिद्री किसी को धनी किसी को दुःखी किसीको सुखी न होना चाहिये पर ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं इस लिये ईश्वर में विषम दृष्टिआदिक दोष आते हैं ॥ उ० ॥ हे राजन् ! ईश्वर में दोष तब आवै जब ईश्वर किसी कर्मों को रचै सो तो नहीं है क्योंकि गीतामें ही लिखा है ॥ न कर्तृत्वं न कर्माणिलोकस्य सृजति प्रभुः ॥ न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १ ॥ ईश्वर जीवोंके कर्तृत्वपने को और कर्मों को नहीं रचता है और कर्मोंके फलको संयोगको भी नहीं रचता ये सब अनादिकाल के संस्कारों से होते हैं अर्थात् अनादि चले आते हैं इस वारते ईश्वर में कोई दोष नहीं आता है ॥ १ ॥ प्र० ॥ कर्म जड़ है

स्वतः फलको नहीं देसक्ता है और जीव असमर्थ है वह भी अपने आप फलको नहीं भोग सक्ता है तब फिर फलदाता ईश्वर में दोष क्यों नहीं आवेगा ॥ ३० ॥ ईश्वर में दोष तब आवै जब ईश्वर जीवों से शुभ अशुभ कर्म करावै और फिर उनको फल देवै या जीवों को उत्पन्न करके उनसे कर्म करावै ऐसा तो नहीं है क्योंकि प्रवाहरूप करके सारा जगत् अनादि चलाआता है कोई भी नई वस्तु जीव या ईश्वर उत्पन्न नहीं करता है जैसे पृथिवी में सब वनस्पति के बीज रहते हैं परन्तु बिना सहकारी कारण सामग्री के अंकुरों को उत्पन्न नहीं करसक्ते हैं तैसे माया में सब प्रकार के पदार्थों के सूक्ष्मरूप से बीज बने रहते हैं परन्तु बिना सहकारी कारण के उत्पन्न नहीं होते हैं जिसकालमें उसकी उत्पत्ति की सामग्री जुड़जाती है उसी काल में वह उत्पन्न होआते हैं जैसे जुदा खेतों में जुदा २ बीज हर जोतकर किसान बो देता है यानी किसी में चना किसी में गेहूं किसी में मटरादिक बोता है परन्तु बिना तरीके वे नहीं उत्पन्न होते हैं और पानी बिना बीजके फलको नहीं देसक्ते हैं जब खेत बोयाहो और समय पर वर्षा हो तब जाकर बीजों से आगे फल उत्पन्न होते हैं वर्षा सब

खेतों में एकसाँ बराबर होती है पर जैसा २ बीज जिस खेत में होता है वैसा २ उसमें फल उत्पन्न होता है न केवल खेत फलको उत्पन्न करसक्ता है न केवल बीजही फल को उत्पन्न करसक्ता है खेत बीज और वर्षा तीनों मिलकरकेही फलको उत्पन्न करते हैं तैसेही दार्ष्टान्त में बादल स्थानापन्न ईश्वर है खेत स्थानापन्न जीवों के अन्तःकरण हैं बीज स्थानापन्न जीवों के संचितकर्म हैं ईश्वर की सत्तारूपी वर्षा सर्वत्र तुल्य है क्योंकि ईश्वर चेतन सर्वत्र तुल्य है परन्तु जैसे २ जिसके कर्मरूपी बीज अन्तःकरणरूपी खेतमें स्थित हैं वैसे २ उसको फल होते हैं ईश्वर स्वतंत्र याने कर्मों से बिना फल का प्रदाता नहीं है यदि ऐसा हो तो उसमें विषमदोष आवै इसी वास्ते ईश्वर न्यायकारी है ॥ प्र० ॥ यदि ईश्वर न्यायकारी माना जावै तब दयालुता आदिक गुण उसमें नहीं रहेंगे ॥ उ० ॥ दयालुतादिकगुण यदि मानेजावेंगे तब न्यायकारिता नहीं रहती है क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं जो राजा न्यायकारी होता है वह दयालु नहीं होता है यदि दयालुता करेगा तब हननकर्ता पुरुष किसी के हनन करनेकी आज्ञा नहीं देगा और यदि देगा तब वह रोने चिछाने लगेगा क्योंकि प्राण तो सबके प्याँ

हैं उसके दुःख को देखकर राजाको दया उसपर होगी और दयाके वश्य होकर राजा उसको छोड़देगा तब उसकी न्यायकारिता जाती रहैगी इसी तरह ईश्वर भी यदि पापियों को पापका फल जो दुःख है उसको नहीं देगा दया करके छोड़ देगा तब जगत में कोई भी दुःखी नहीं रहेगा पर ऐसा तो नहीं देखते हैं क्योंकि संसारमें लाखों पुरुष बड़े २ असाध्यरोगों करके दुःखी हैं रात दिन ईश्वर २ पुकारते २ मरजाते हैं उनका दुःख दूर नहीं होता है लाखों अकाल में अन्न बिना मरजाते हैं और जीवकर्म के फल दुःखोंको भोगकर अच्छे होजाते हैं अनेक प्रकार के कर्म हैं अनेक प्रकार के उनके फल हैं बिना भोग के कर्म नहीं छूटते हैं इन्हीं युक्तियों से साबित होता है कि ईश्वर न्यायकारी है दयालु नहीं है ॥ प्र० ॥ फिर भक्तलोग ईश्वरकी भक्ति करनेके कालमें क्यों कहते हैं कि हे ईश्वर ! आप दयालु हैं कृपालु हैं न्यायकारी हैं ॥ उ० ॥ गुणारोप्य से बिना भक्ति और उपासना नहीं होसक्ती है जैसे मिथ्या कल्पीहुई मूर्तिके ध्यान करने से अर्थात् उस मूर्ति में चित्तके रोकने से चित्त में शांति और आनन्द होता है अर्थात् चित्त के निरोध से नित्य आत्मसुख की प्राप्ति होती है तैसेही मिथ्या

दयालुतादिक गुणों को ईश्वर में आरोप्य करने से भी ईश्वर में प्रेम उत्पन्न होता है और उस प्रेम से पुरुषको आनन्द होता है उसीप्रेम का नाम भक्ति है दयालुतादिक गुणों का आरोप्य करना निरर्थक नहीं है वास्तव से तो ईश्वर गुणातीत है गुण मायाका कार्य है और माया के सम्बन्ध करके ईश्वर गुणों वाला कहा जाता है संसार में सब जीवों को आपदः और संपदः प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती है ऐसे निश्चय करनेवालों जो पुरुष है और भोगों की तृष्णा से जो रहित है और इन्द्रियादिक जिसके वश हैं और किसी पदार्थ में जिसकी इच्छा नहीं है अर्थात् अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति जो इच्छानहीं करता है और प्राप्तवस्तु के नष्ट होनेसे जो शोक नहीं करता वही नित्य सुखको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

सुखदुःखे जन्ममृत्युदैवादेवेति निश्चयी ॥ साध्यादर्शो निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ पदच्छेदः ॥

सुखदुःखे जन्ममृत्यु दैवात् एव

इति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः
कुर्वन् अपि न लिप्यते ॥

अन्वयः शब्दार्थ
मुखदुःखे = मुख और
दुःख
जन्ममृत्यू = जन्म और
मरण
दैवात्पुत्र = दैवसे ही
होता है
इति = ऐसा
निश्चयी = निश्चयक-
रनेवाला

अन्वयः शब्दार्थ
साध्यादर्शी = साध्यकर्म
कादेखनेवाला
च = और
निरायासः = श्रमरहित
कुर्वन् = कर्मको क-
स्ताहुआ
नलिप्यते = नहीं लि-
पायमान
होता है

भावार्थ ॥

प्र० ॥ पूर्वोक्त निश्चय करनेवाले ज्ञानी भी तो कर्मोंको करतेहुये दिखाई पड़ते हैं उनको कर्मोंका फल होगा या नहीं ॥ उ० ॥ जो यथार्थ बोधवाले हैं उनको कर्मों का फल नहीं होगा क्योंकि प्रथम वे फलकी कामनासे रहित होकर कर्मोंको करते हैं दूसरे श्रेष्ठाचारके लिये वे कर्मोंको करते हैं तीसरे वे कर्मों को देह इन्द्रियादिकों

के धर्म जानते हैं अपने आत्माका धर्म नहीं मानते हैं चौथे अहंकारसे रहित होकर वे कर्मों को करते हैं इन्हीं चार हेतुओं करके उनको कर्मोंका फल नहीं होता है ॥ गीतामें भी कहा है ॥ यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वापि सङ्गमाँल्लोकाच्च हन्ति न निबध्यते १ जिसका देह इन्द्रियादिकों में अहंकृत भाव नहीं है याने मैं देह हूँ या मेरा यह देह है इसप्रकार की जिसकी भावना नहीं है और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिभी जिसके लिपायमान नहीं होसक्ती है सो विद्वान् यदि प्रारब्धकर्म के वश से शरीरादिकोंकरके तीनों लोकोंका वध भी करदेवे तौ भी उसको ऐसा करने का फल लिपायमान नहीं होता है जो इसप्रकार निश्चय करता है कि सुख दुःखादिक ये सब प्रारब्धकर्म के वश से जीवों को होते हैं वह विद्वान् परिश्रमसे रहित प्रारब्धवश से कर्मोंको करता हुआ उनके फलके साथ लिपायमान नहीं होता है ॥ ४ ॥

मूलम् ॥

चिन्तया जायते दुःखं नान्यथेहेति निश्चयी ॥ तया हीनः सुखी शान्तः सर्वत्र गलितस्पृहः ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

चिन्तया जायते दुःखम् न अन्यथा
इह इति निश्चयी तया हीनः सुखी शान्तः
सर्वत्रगलितस्पृहः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
इह = इस संसार विषे
चिन्तया = चिन्तासे
दुःखम् = दुःख
जायते = उत्पन्न होता है
अन्यथा = और प्रकारसे
न = नहीं
इति = ऐसा
निश्चयी = निश्चय करने वाला

अन्वयः शब्दार्थ
सुखी = सुखी और
शान्तः = शांत है
सर्वत्रगलितस्पृहः } सर्वत्र उसकी इच्छा गलित है
+ च = और
तया = उससे याने चिन्तासे
हीनः = रहित है

भावार्थ ॥

प्र० ॥ कर्मोंको करता हुआ पुरुष उनके फलके साथ

लिपायमान क्यों नहीं होता है जो कर्ता होता है वही भोक्ता भी अवश्य होता है ॥ ३० ॥ इस संसार में पुरुष को चिंता करने से ही दुःख उत्पन्न होता है विना चिंताके दुःख नहीं होता है जो इसप्रकार निश्चय करता है वह चिंताको त्याग देता है और शान्तचित्त और स्थिर अन्तःकरणवाला होता है और श्रमसे रहित हुआ २ भी कर्मों से जन्य अर्थोंका भोगनेवाला नहीं होता है ॥ ५ ॥

मूलम् ॥

नाहं देहो न मे देहो बोधो ह्यमिति निश्चयी ॥ कैवल्यमिव संप्राप्तो न स्मरत्यकृतं कृतम् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

न अहम् देहः न मे देहः बोधः
अहम् इति निश्चयी कैवल्यम् इव संप्राप्तः
न स्मरति अकृतम् कृतम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अहम् = मैं

देहः = शरीर

अन्वयः शब्दार्थ

न = नहीं हूँ

देहः = देह

मे = मेरा
 न = नहीं है
 बोधोऽहम् = मैं ज्ञान
 स्वरूप हूं
 इति = इसप्रकार
 कैवल्यम् = विदेहमुक्ति
 को

संप्राप्तः = प्राप्त होता
 हुआ
 निश्चयी = निश्चय करने
 वाला पुरुष
 अकृतं } अकृत और
 कृतम् } = कृतकर्म को
 नस्मरति = नहीं स्मरण
 करता है

भावार्थ ॥

पूर्वोक्त साधनों करके युक्त जो ज्ञानी हैं उनकी दशा को दिखाते हैं ॥ ज्ञानवान् का ऐसा निश्चय होता है “ नाहं देहः ” मैं देह नहीं हूं और “ न मे देहः ” मेरा यह देह नहीं है मैं नित्य बोधस्वरूप हूं ॥ आत्मज्ञान करके देहादिकों में दूर होगया है अहं और मम अभिमान जिसका कर्तव्य अकर्तव्य जिस का बाकी नहीं रहा है और कृत अकृत का स्मरण भी जिसको नहीं है वही ज्ञानवान् जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ इस में एक दृष्टान्त को कहते हैं ॥ एक मंदिर में एक महात्मा रहते थे आत्मविद्या का अभ्यास करते २ उनकी अवस्था चढ़ गई थी और सर्व क्रिया शरीर

की उनकी छूटगईथीं कोई उनके मुख में डालता तब खाते कोई पानी पिलाता तब पीते एकस्थान में बैठे रहते न किसी से बोलते न चालते अपने आत्मानंद में ही मग्न रहते एकदिन दोपहर के समय उसी मंदिर में लड़के खेलते थे एक लड़केने कहा इन महात्माके पटपर याने स्थलपर चौपट बनाकर खेलें दूसरा लड़का चाकू ले आया और जब चाकूसे पटपर लकीरें खींचा तब उसमेंसे रुधिर बहने लगा महात्मा ज्यों के त्यों पड़ेरहे लड़के डर के मारे भागगये कोई एक पुरुष मंदिर में आया और उसने महात्मा के पटमें रुधिर बहते देखा तब उसने इधर उधरसे पूंछा तो उसको मालूमहुआ कि यह लड़कोंने किया है तब दोचार आदमी मिलकर जर्जरहको बुलालाये जब जर्जरह आकर जखम को हाथ लगाकर सीनेलगा तब महात्माने न सीनेदिया जब थोड़े दिनों के बाद जखममें कीड़े पड़गये तब भी महात्माका चेहरा मैला न हुआ उसी नगरमें थोड़ीदूरपर एक मंदिर में एक और महात्मा रहते थे उन्होंने जब उनका हाल सुना तब एक आदमी की जबानी उन महात्मा को कहला भेजा कि भाई जिस मकान में आदमी रहता है उस मकानमें उसको झाड़ू बुहारी देना अवश्य होता है

जब ऐसा संदेश उनको पहुंचा तब उन्होंने जवाब दिया महात्माजी से कहना कि जब आप तीर्थोंमें गये थे राह में बीसों धर्मशालों में आप रात्रीभर रहतेगये थे वे धर्मशाले अब गिरपड़े हैं अब जाकर उनकी मरम्मत करिये हमकोतो शरीररूपी धर्मशाला में आयु रूपी रात्री भर रहनाहै वह रात्री भी व्यतीत होगई है अब इस शरीररूपी धर्मशाला की कौन मरम्मत करे इतना कहकर फिर चुप होगये थोड़ेदिनों के बाद उन्होंने शरीर का त्याग करदिया ऐसी दशा जीवन्मुक्तों की होती है ॥ ६ ॥

मूलम् ॥

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तमहमेवेति निश्चयी ॥ निर्विकल्पः शुचिः शान्तः प्राप्ताप्राप्तविनिर्मुक्तः ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ॥

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तम् अहम् एवं इति निश्चयी निर्विकल्पः शुचिः शान्तः प्राप्ताप्राप्तविनिर्मुक्तः ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
आब्रह्म	} ब्रह्मासे = लेकरट्टण पर्यन्तम्	शुचिः	= शुद्ध
स्तम्बप		च	= और
अहम् एव		शान्तः	= शान्तरूप
इति	= इसप्रकार	च	= और
निश्चयी	= निश्चय	प्राप्ताप्रा	} लाभ-
करनेवाला		प्तविनि	
		वृत्तः	
निर्वि	} = संकल्प	+मुखी	} मुखी होताहै
कल्पः		भवति	
	= रहित		

भावार्थ ॥

जीवन्मुक्तों के और लक्षणों को दिखलाते हैं ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त संपूर्ण जगत् मेराही रूप है अर्थात् मैंही सर्वरूपहूँ ऐसा निश्चय करनेवाला जो पुरुष है वही निर्विकल्प समाधीवाला जीवन्मुक्त है वही विषयरूपी मल के सम्बन्ध से भी रहित है वही शान्त चित्तवाला है और वही प्राप्ताप्राप्त विषयों में इच्छासे रहित है वही परमसंतोषवाला है वही अपने आत्मानन्द करकेही पूर्ण है ॥ ७ ॥

मूलम् ॥

नानाश्चर्य्यमिदंविश्वं नकिञ्चिदि
तिनिश्चयी ॥ निर्वासनःस्फूर्तिमात्रोन
किञ्चिदिवशाम्यति ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ॥

नानाश्चर्य्यम् इदम् विश्वम् न
किञ्चित् इति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्-
तिमात्रः न किञ्चित् इव शाम्यति ॥

अन्वयः शब्दार्थ

इदम् = यह

विश्वम् = संसार

नाना } अनेक आ-
श्चर्य्य } = श्चर्य्य-
म् } वाला

न किं } { कुछ नहीं
चित् } { है याने
मिथ्या है

इति = इसप्रकार

अन्वयः शब्दार्थ

निश्चयी = निश्चय
करनेवाला

निर्वासनः = वासना-
रहित

स्फूर्ति } = बोधस्व-
मात्रः } रूपपुरुष

न किं } = व्यवहार
ञ्चिदिव } = रहित

शाम्यति = शान्तिको
प्राप्त होताहै

भावार्थ ॥

प्र० ॥ हे प्रभो ! ब्रह्मज्ञानी के मनके संकल्प कैसे स्वतः नष्ट होजाते हैं ॥ उ० ॥ जब अधिष्ठानचेतन के साक्षात्कार होने से अध्यस्तवस्तु का बाध होजाता है अर्थात् आत्मा के साक्षात्कार होने से जब नाना प्रकार के आश्चर्यरूप विश्वका बाध होजाता है तब विद्वान्के मनके सब संकल्प दूरहोजाते हैं ॥ प्र० ॥ हे प्रभो ! यदि आत्माके साक्षात्कार होनेसे जगत् का बाध याने नाश होजाता तो फिर पंचभूतात्मक जगत् भी न रहता और जगत् के नाश होनेपर विद्वान् के देहादिक भी न रहते पर ऐसा तो नहीं देखते हैं इसी से जाना जाता है कि आत्माके साक्षात्कार होने पर भी जगत् ज्योंका त्यों बनारहता है ॥ उ० ॥ नाश दो प्रकारका है एक तो बाधरूप नाश है दूसरा निवृत्तिरूप नाश है ॥ उपादानेनसहकार्यविनाशोबाधः॥१॥ उपादानकारण के सहित जो कार्य का नाश है उसका नाम बाधहै ॥१॥ विद्यमाने उपादाने कार्यविनाशो निवृत्तिः ॥ २॥ उपादान के विद्यमान होते हुये जो कार्यका नाशहै उसका नाम निवृत्ति है ॥२॥ विद्वान्की दृष्टि से अज्ञानरूपी कारणके सहित कार्यरूपी जगत् का नाश होजाता है जगत् का नाशरूप

बाध होजाताहै परन्तु बाधिता अनुवृत्ति करके बना रहता है और स्वप्न प्रपञ्च की निवृत्तिरूप बाध जाग्रत् में होजाताहै क्योंकि उसका उपादानकारण जो अविद्याहै वह बनी रहतीहै कारणरूपी अविद्याके विद्यमान होने पर स्वप्नरूपी कार्यका नाश होजाता है इसीसे वह निवृत्तिरूप बाध है ॥ अज्ञान के अनेक अंशहैं जिस विद्वान् के अंतःकरणरूपी अंश का जो अज्ञानका कार्य है नाश होजाता है उसी को अपने आत्माका साक्षात्कार होजाता है और बाकी के जीवोंको नहीं होताहै उन का जगत् भी बना रहताहै जैसे दश पुरुष सोये हुये अपने २ स्वप्नोंको देखते हैं उनमें से जिस की निद्रा दूरहोगई है उसी का स्वप्नप्रपञ्च नाश होजाता है बाकी के पुरुषों का बनारहता है जिसपुरुष को ऐसा निश्चयहोगया है कि जगत् अपनी सत्ता से शून्य है ब्रह्मकी सत्ता करके सत्यवत् भान होता है वास्तव से मिथ्या है वही पुरुष शान्ति को प्राप्त होजाता है ॥ ८ ॥

इति श्रीबाबूजालिमसिंहविरचितायामष्टावक्रगीता
भाषाटीकायाज्ञानाष्टकं नामैकादशप्रकरणं
समाप्तम् ॥ ११ ॥

बारहवां अध्याय ॥

मूलम् ॥

कायकृत्यासहःपूर्वं ततोवाग्विस्तरा
सहः ॥ अथचिन्तासहस्तस्मादेवमेवाह
मास्थितः ॥१॥ पदच्छेदः ॥

कायकृत्यासहः पूर्वम् ततः वा-
ग्विस्तरासहः अथ चिन्तासहः तस्मा-
त् एवम् एव अहम् आस्थितः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

पूर्वम् = पहले

काय } शारीरिककर्म
कृत्या } का न सहार-
सहः } ने वालाभया
याने कायिक
कर्म का त्या-
गने वाला
हुआ

ततः = तिसके पीछे

अन्वयः शब्दार्थ

वाणीके ज-
प्यरूप कर्म
का न सहा-
रने वाला
भया याने
वाचिककर्म
का त्यागने
वालाहुआ

अथ = तिसके पीछे

चिन्ता } सहः }	चिन्ता के व्यापार को न सहारने वाला भया याने मान- सिक कर्म का त्याग करनेवाला हुआ	तस्मात् } = इसी का- एवम् } रण अहमेव = मैं ही आस्थितः = स्थित हूँ
-------------------	---	---

भावार्थ ॥

अब द्वादशाष्टकप्रकरणका आरम्भ करते हैं पूर्व जो गुरुने शिष्य के प्रति ज्ञानाष्टक कहा है उसी को अब शिष्य अपने में दिखाता है ॥ शिष्य कहता है हे गुरो ! प्रथम जो शरीरके कर्म यज्ञादि हैं उनका मैं असहन करनेवाला हुआ याने शारीरिककर्म मेरे से सहारे नहीं गये हैं फिर वाणी के कर्म जो निन्दा स्तुति आदिक हैं उनका मैं असहन किया फिर मनके कर्म जो जपादिक हैं उनका मैंने असहन किया अर्थात् कायिक वाचिक मानसिक संपूर्ण कर्मोंको त्याग करके मैं स्थित होता भया ॥ १ ॥

मूलम् ॥

प्रीत्यभावेन शब्दादेरदृश्यत्वेन चा-
त्मनः ॥ विक्षेपैकाग्रहृदय एवमेवाहमा-
स्थितः ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

प्रीत्यभावेन शब्दादेः अदृश्यत्वेन
च आत्मनः विक्षेपैकाग्रहृदयः एवम्
एव अहम् आस्थितः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
शब्दादेः = शब्द आ-
दि की
प्रीत्यभावेन = प्रीति के
अभावसे

च = और

आत्मनः = आत्मा के

अदृश्य } = अदृश्य-
त्वेन } तासे

अन्वयः शब्दार्थ
विक्षेपै }
काग्र } = एकग्र
हृदयः } हुआ है मन
जिसका

एवम् एव = ऐसा

अहम् = मैं

आस्थितः = सब तर्फसे
स्थित हूँ

भावार्थ ॥

अब तीनप्रकार के कर्मोंके त्यागके हेतुको कहते हैं ॥ कायिक वाचिक मानसिक ये तीनोंकर्म मनकी एकाग्रता बिषे विक्षेपके करनेवाले हैं ॥ लोकांतर की प्राप्ति करनेवाले जो यज्ञादिक कर्म हैं उनसे शरीरमें विक्षेप होता है शरीरमें विक्षेप होने से मनका निरोध नहीं होसकताहै वाणीके कर्म जो निन्दा स्तुति आदिकहैं उनसे भी मनका निरोध नहीं होसकता है और मन के जो जपादिक कर्म हैं वेभी मनके विक्षेप करनेवाले हैं तीनों कर्मों में जो प्रीति है उसका त्यागकरना अ-वश्य है आत्मा अदृश्य है याने ध्यानादिकों का अ-विषय है आत्मा चेतन है मन बुद्धि आदिक सब अ-चेतन हैं याने जड़ हैं जड़ चेतनको विषय नहीं कर-सकता है इसवास्ते आत्मा के ध्यान करने की चिन्ता-रूपी विक्षेप भी मेरेको नहीं है संपूर्ण विक्षेपों से मैं रहित होकर अपने स्वरूप में ही स्थितहूँ ॥ २ ॥

मूलम् ॥

समाध्यासादिविच्छिन्नौ व्यवहारः स
माधये ॥ एवं विलोक्य नियममेवमेवाह
मास्थितः ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

समाध्यासादिविक्षिप्तौ व्यवहारः
समाधये एवम् विलोक्य नियमम् ए-
वम् एव अहम् आस्थितः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
समाध्यासादिवि- क्षिप्तौ } = दि करके विक्षेपहोने पर	सम्यक्अ- ध्यासआ- सादिवि- क्षिप्तौ }	एवम्नि } यमम् } = को	ऐसे नियम को
समाधये = समाधि के लिये		विलोक्य = देखकरके	
		एवम्एव = समाधि रहित	
		अहम् = मैं	
व्यवहारः = व्यवहार है		आस्थितः = स्थित हूँ	

भावार्थ ॥

प्र० ॥ किसी प्रकारके विक्षेप के न होनेपर भी समाधिके लिये तो कुछ मनआदिकों को व्यापार करना ही पड़ेगा ॥ उ० ॥ कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अनर्थों का हेतु जो अध्यास है उसी करके विक्षेप होता है तिस विक्षेप के दूर करने के लिये समाधि के वास्ते मनआ-

दिकों का व्यापार होता है अन्यथा नहीं होता है ऐसे नियम को देखकरके प्रथम मैंने अध्यास को दूर कर दिया है इसवास्ते समाधि के लिये भी मनादिकों के व्यापारकी कोई आवश्यकता नहीं है किंतु समाधि से रहित अपने आत्मानंद में मैं स्थित हूँ ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

हेयोपादेयविरहादेवं हर्षविषादयोः ॥
अभावादद्य हे ब्रह्मन्नेवमेवाहमास्थितः ४
पदच्छेदः ॥

हेयोपादेय विरहात् एवम् हर्षविषा-
दयोः अभावात् अद्य हे ब्रह्मन् एवम्
एव अहम् आस्थितः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

हे ब्रह्मन् = हे प्रभो
हेयोपा } त्याज्य और
देयवि } = ग्राह्यवस्तु के
रहात् } वियोगसे
एवम् = वैसेही
हर्षविषा } हर्ष विषाद
दयोः } = के

अन्वयः शब्दार्थ

अभावात् = अभाव से
अद्य = अब
अहम् = मैं
एवमएव = जैसाहूँ वै-
साही
आस्थितः = स्थित हूँ

भावार्थ ॥

जनकजी फिर अपने अनुभवको कहते हैं हे प्रभो ! त्यागनेयोग्य और ग्रहण करनेयोग्य वस्तुका अभाव होनेसे अर्थात् आत्मज्ञानकी प्राप्ति होनेसे न तो मेरे को कुछत्याग करनेयोग्य रहाहै और न कुछ ग्रहण करने के योग्य रहाहै इसीवास्ते हर्ष विषादादिक भी मेरेको नहींहैं क्योंकि हर्ष विषादादिक भी ग्रहण और त्याग करने सेही होते हैं इस वास्ते अब मैं अपने स्वरूपमेंही स्थित हुआहूँ ॥ ४ ॥

मूलम् ॥

आश्रमानाश्रमं ध्यानं चित्तस्वीकृत
वर्जनम् ॥ विकल्पं मम वीक्ष्यैतैरेव मे
वाहमास्थितः ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

आश्रमानाश्रमम् ध्यानम् चित्तस्वी-
कृतवर्जनम् विकल्पम् मम वीक्ष्य
एतैः एवम् एव अहम् आस्थितः ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
+यत् = जो	एतैः = तिन सबसे
आश्रमा } आश्रम	उत्पन्नः = उत्पन्नहुये
नाश्रमम् } और अ-	मम = अपने
नाश्रम है	विकल्पम् = विकल्पको
ध्यानम् = ध्यान है	वीक्ष्य = देखकरके
च = और	अहम् = मैं
चित्तस्वी } चित्तसेस्वी-	एवम् = इन तीनों
कृतवर्ज } = कारकियेव-	से रहित
नम् } स्तुकात्याग	आस्थितः = स्थितभया
है	हूँ

भावार्थ ॥

शिष्य कहता है हे गुरो ! आश्रमोंके धर्मोंसे और उनके फलों के सम्बन्ध से भी मैं रहितहूँ अनाश्रमी जो त्यागी संन्यासी हैं उनके धर्म जो दण्डादिकों का धारण करना है उनके सम्बन्धसे भी मैं रहितहूँ और योगियों के धर्म जो धारणा ध्यानादिक हैं उनसे भी मैं रहितहूँ क्योंकि ये सब अज्ञानियों के लिये बने हैं मैं इन सबका साक्षी चिद्रूप हूँ ॥ यःशरीरेन्द्रियादिभ्यो विभिन्नं सर्वसाक्षिणम् । पारमार्थिकविज्ञानं सुखात्मानं च

स्वप्नप्रभम् १ परंतत्त्वं विजानातिसोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् २
जो पुरुष शरीर इन्द्रियादिकों से भिन्न और शरीरादिकों
के साक्षी विज्ञानस्वरूप सुखस्वरूप स्वयंप्रकाश पर-
मतत्त्व अपने आत्मा को जान लेता है सो अतिव-
र्णाश्रमी कहलाता है ॥ सो मैं वर्णाश्रमी से अतीत सब
का साक्षी चिद्रूप हूँ ॥ ५ ॥

मूलम् ॥

कर्मानुष्ठानमज्ञानाद्यथैवोपरमस्त
था ॥ बुध्वासम्यगिदंतत्त्वमेवमेवाहमा
स्थितः ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

कर्मानुष्ठानम् अज्ञानात् यथा एव
उपरमः तथा बुध्वा सम्यक् इदम्
तत्त्वम् एवमएव अहम् आस्थितः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यथा = जैसे
कर्मानु } कर्मका अ-
ष्ठानम् } नुष्ठान

अज्ञानात् = अज्ञानसे है

अन्वयः शब्दार्थ

तथा = वैसाही
उपरमः = कर्मकात्या-
ग

एव = भी है

इदम् = इस तत्त्वको	एवमेव = कर्म करने
सम्यक् = भलीप्रकार	और कर्म न
बुद्ध्या = जानकरके	करने की इ-
अहम् = मैं	च्छाकोत्या-
	गके
	आस्थितः = स्थितहूँ

भावार्थ ॥

जनकजी कहते हैं कर्मोंका अनुष्ठान अज्ञानतासे होता है अर्थात् जिसको आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है वही कर्मों का अनुष्ठान स्वर्गादि फल की प्राप्ति के लिये करता है और आत्मा के अज्ञान से ही पुरुष कर्म करने से उपराम भी होजाता है जिस को आत्मा का साक्षात्कार होगया है वह न कर्म करता है और न उनसे उपराम होता है प्रारब्धवश से शरीरादिक कर्मोंको करता है वा नहीं करता है ऐसा जानकर ज्ञानी अपने नित्यानन्द स्वरूप में स्थित रहता है ॥ ६ ॥

मूलम् ॥

अचित्यंचिन्त्यमानोपिचिन्तारूपं

भजत्यसौ ॥ त्यक्त्वा तद्भाव न तस्मादेवमे
वाहमास्थितः ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ॥

अर्चित्यम् चिन्त्यमानः अपि चिन्ता
रूपम् भजति असौ त्यक्त्वा तद्भावनम्
तस्मात् एवमएव अहम् आस्थितः ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
अर्चित्यम् = ब्रह्मको	तस्मात् = ताते
चिन्त्य } = चिंतवन	तद्भाव } = उस चिन्ता
मानः } = करता हुआ	नम् } = की भावना
अपि = भी	को
असौ = यह पुरुष	त्यक्त्वा = त्याग करके
चिन्ता } = चिन्ताको	अहम् = मैं
रूपम् } = चिन्ताको	एवमएव = भावना
भजति = भावना क-	रहित
रता है	आस्थितः = स्थित हूँ

भावार्थ ॥

ब्रह्म अर्चित्य है याने मन वाणी करके चिंतन नहीं

किया जा सक्ता है पर जो आत्मावर्ग अचिन्त्यरूप चिंतवन का करना है उस चिंतवनकी चिंताको भी त्याग करके मैं भावनारूपी चिंतवन से रहित अपने आत्मा में ही स्थित हूँ ॥ ७ ॥

मूलम् ॥

एवमेवकृतं येन सकृतार्थोभवेद
सौ ॥ एवमेवस्वभावो यः सकृतार्थो
भवेदसौ ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ॥

एवमएव कृतम् येन सः कृतार्थः
भवेत् असौ एवमएव स्वभावः यः सः
कृतार्थः भवेत् असौ ॥

अन्वयः शब्दार्थ

येन = जिस पुरुष
करके

एवमएव = क्रियारहित

स्वरूपम् = स्वरूप

साधन } = साधनों के
वशात् } वशासे

अन्वयः शब्दार्थ

कृतम् = किया गया
है

सःअसौ = वह पुरुष
भी

कृतार्थः = कृतकृत्य
भवेत् = होता है

यः = जो	सः असौ = सो वह
एवम् एव = { ऐसाही	कृतार्थः = कृतकृत्य
{ यानेस्व-	भवेत् = होता है
{ तही	किंवक्त }
स्वभावः = स्वभाव	{ = इस में
वाला है	व्यम् } = कहनाही
	क्या है
भावार्थ ॥	

जिस पुरुष ने इसप्रकार संपूर्ण क्रियाओं से रहित अपने स्वरूपको जानलिया है वही कृतार्थ याने जीवन्मुक्त होता है ॥ प्र० ॥ जीवन्मुक्तका लक्षण क्या है ॥ उ० ॥ ब्रह्मैवाहमस्मीत्यपरोक्षज्ञानेन निखिलकर्मबन्धविनिर्मुक्तो जीवन्मुक्तः ॥ मैं ब्रह्म हूं इस प्रकारके अपरोक्ष ज्ञान करके जो संपूर्ण कर्मों के बंधनों से छूट गया है वही जीवन्मुक्त है ॥ देहपातानंतरं मुक्तिः विदेहमुक्तिः ॥ शरीरके पात होने से अनंतर जो मुक्ति है उसका नाम विदेहमुक्ति है ॥ तात्पर्य यह है कि साधनों करके क्रम से जिसने संपूर्ण शरीर और इन्द्रियादिकों की क्रिया का त्याग किया है और आत्मानंद को अनुभव किया है वही जीवन्मुक्त है ॥ ८ ॥

इति द्वादशप्रकरणं समाप्तम् १२ ॥

तेरहवां अध्याय ॥

मूलम् ॥

अकिंचनभवंस्वास्थ्यं कौपीनत्वेपि
दुर्लभम् ॥ त्यागादाने विहायास्मादहमा
सेयथासुखम् ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

अकिंचनभवम् स्वास्थ्यम् कौपीनत्वे
अपि दुर्लभम् त्यागादाने विहाय अस्मात्
अहम् आसे यथासुखम् ॥

अन्वयः शब्दार्थः
अकिंचनभवम् } = { नहीं है
कुछ ऐ-
से वि-
चारसे
पैदाहुई

स्वास्थ्यम् = जोचित्तकी
स्थिति है सो

अन्वयः शब्दार्थः
कौपीन
के धार
ण कर
ने पर

अपि = भी

दुर्लभम् = दुर्लभ है

अस्मात् = इस कार-	विहाय = छोड़ करके
ण से	अहम् = मैं
त्यागा } = त्याग और	यथासु } = सुखपूर्वक
दाने } = ग्रहणको	स्वम् } =
	आसे = स्थित हूं

भावार्थ ॥

इस त्रयोदश प्रकरण में जीवन्मुक्त के फल को निरूपण करते हैं ॥ संपूर्ण विषयों में जो आसक्ति है उस आसक्ति के त्याग करने से जो चित्तकी स्थिरता हुई है वह स्थिरता कौपीनमात्र में भी आसक्ति करने से नहीं होती है ऐसी स्थिरता अतिदुर्लभ है इसी कारण से शिष्य कहता है कि पदार्थों के त्याग करने में और ग्रहण करने में जो आसक्ति है उसको भी त्यागकरके आत्मानंद में स्थित हूं ॥ १ ॥

मूलम् ॥

कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि
खिद्यते ॥ मनः कुत्रापि त्यक्त्वा पुरुषार्थं
स्थितः सुखम् ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

कुत्र अपि खेदः कायस्य जिह्वा
कुत्र अपि खिद्यते मनः कुत्र अपि तत्
त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम् ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
कुत्रअपि = कहींतो		मनः = मन	
कायस्य = शरीरका		खिद्यते = खेदकरताहै	
खेदः = दुःखहै		अतः = याते	
कुत्रअपि = कहीं		तत् = तीनोंको	
जिह्वा = वाणी		त्यक्त्वा = त्यागके	
खिद्यते = दुःखी है		सुखम् = सुखपूर्वक	
कुत्रअपि = कहीं		स्थितः = स्थितहूँ	

भावार्थ ॥

शारीरक कर्मों में शरीर को खेद होता है अर्थात् शरीरके कर्म जो चलना फिरना सोना जागना लेना देना ग्रहण त्यागादिक हैं उनके करने में शरीर को ही खेद होता है और वाणी के कर्म जो सत्य मिथ्या भाषणादिक हैं उनके करने में जिह्वाको खेद होता है और मनके कर्म जो संकल्प विकल्पनादिक या

ध्यान धारणादिक हैं उनके करने में मन को खेद होता है इसलिये शिष्य कहता है उन तीनों के कर्मों को त्यागकरके मैं अपने आत्मानन्द में स्थित हूँ ॥ २ ॥

मूलम् ॥

कृतं किमपिनैवस्यादितिसञ्चित्य
तत्त्वतः ॥ यदायत्कर्तुमायाति तत्कृ
त्वासेयथासुखम् ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

कृतम् किम् अपि न एव स्यात्
इति सञ्चिन्त्य तत्त्वतः यदा यत्
कर्तुम् आयाति तत् कृत्वा आसे यथा
सुखम् ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
कृतम्	शरीरआ-	एव = वास्तवसे	आत्मा
	दि करके		
}	= कियाहु-	न आत्म	करके न-
	आकर्म		
किमपि = कुछभी	कृतम्	}	= हीं किया हुआ

स्यात् = होयहै	कर्तुम् = करनेको
इति = ऐसा	आयाति = आपड़ता
तत्त्वतः = यथार्थ	है
संचिंत्य = विचारकर	तत् = उसको
के	कृत्वा = करके
यदा = जब	यथासुखम् = सुखपूर्वक
यत् = जो कुछ	आसे = मैंस्थितहूं
कर्म	

भावार्थ ॥

प्र० ॥ कायिक वाचिक मानसिक कर्मों के त्याग होने से शरीरका भी त्याग होजावैगा क्योंकि विना कर्मों के भोजनादिक क्रिया का त्याग होगा और विना भोजन के शरीर रहैगा नहीं ॥ उ० ॥ शरीर और इन्द्रियादिकोंकरके कियाहुआ जो कर्महै वह वास्तव से आत्माकरके कियाहुआ नहीं होता है ॥ ऐसे चिंतन करके विद्वान् को जब शरीरादिकों के खान पानादिक कर्म करना पड़ता है तब वह अहंकार से रहित होकर उनकर्मों को करताहुआभी अपने सुख स्वरूप में ही स्थित रहता है ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

कर्मनैष्कर्म्यनिर्बन्धभावादेहस्थयो-
गिनः ॥ संयोगायोगविरहादहमासेय-
थासुखम् ४ ॥

पदच्छेदः ॥

कर्मनैष्कर्म्यनिर्बन्धभावाः देहस्थयो-
गिनः संयोगायोगविरहात् अहम् आ-
से यथासुखम् ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
कर्म	कर्म और	अहम्	= मैं
नैष्कर्म्य	निष्कर्मके	संयोगा	देहके सं-
निर्बन्ध	= बंधनसे	योग	योग और
भावाः	संयुक्त	विरहात्	= वियोग की
	स्वभाव		प्रयत्नता से
	वाले		
देहस्थयो	देह विपे	यथासुखम्	= सुखपूर्वक
गिनः	= आसक्त	आसे	= स्थितहूं
	योगी हैं		

भावार्थ ॥

प्र० ॥ कर्मों के करने में अथवा कर्मों के न करने में अर्थात् दोनोंमें से एकमें ही निष्ठा होसक्ती है दोनों में निष्ठा कैसे हो सकती है ॥ उ० ॥ कर्म और निष्कर्म का हठ रूप स्वभाव उसी को होता है जिसकी देहमें आसक्ति है जिसकी देहादिकों में आसक्ति नहीं है उसको हठ नहीं होता है हे प्रभो ! मेरा तो देहके संयोग वियोग में भी हठ नहीं है देहका संयोग बनारहे वा इसका वियोग होजावे मैं अहंकार और हठ से रहित अपने आत्माविषे स्थित हूं ॥ ४ ॥

मूलम् ॥

अर्थानर्थौ न मे स्थित्या गत्या वा शय
नेन वा ॥ तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् स्तस्मादह
मासे यथासुखम् ५ ॥

पदच्छेदः ॥

अर्थानर्थौ न मे स्थित्या गत्या न
शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपन्
तस्मात् अहम् आसे यथासुखम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
मे = मुझको	अहम् = मैं
स्थित्या = स्थितिसे	तिष्ठन् = स्थितहो-
गत्या = चलने से	ताहुआ
वा = या	गच्छन् = जाताहु-
शयनेन = शयन से	आ
अर्थानर्थो = अर्थअन-	स्वप्न = सोताहु-
र्थ	आ
न = कुछनहींहै	यथासुखम् = सुखपूर्वक
तस्मात् = इसकारण	आसे = स्थितहूं

भावार्थ ॥

शिष्य कहता है हे गुरु ! लौकिकव्यवहार जो चलना फिरना बैठना उठना आदिक है इसमें भी मेरी हानि लाभ कुछभी नहींहै क्योंकि लौकिकव्यवहार में भी मैं अभिमान से रहितहूं चाहे मैं सोया रहूं वा बैठा रहूं अथवा चलता फिरता रहूं इन सब क्रियाओंमें भी मैं अपने आत्मानन्द में एकरस ज्योंका त्यों स्थित रहताहूं ॥ ५ ॥

मूलम् ॥

स्वपतोनास्तिमेहानिः सिद्धिर्यत्नव
तो न वा ॥ नाशोल्लासौ विहायास्मादहं
मासेयथासुखम् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

स्वपतः न अस्ति मे हानिः सिद्धिः
यत्नवतः न वा नाशोल्लासौ विहाय
अस्मात् अहम् आसे यथासुखम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

मे = मुझ

स्वपतः = सोतेहुये

की

हानिः = हानि

न अस्ति = नहीं है

वा = और

न = न

मे = मुझ

यत्नवतः = यत्नकरते

हुये की

अन्वयः शब्दार्थ

सिद्धिः = सिद्धि है

अस्मात् = इसकारण

अहम् = मैं

नाशोल्लासौ } = हानि

सौ } = लाभको

विहाय = छोड़

करके

यथासुखम् = सुखपूर्वक

आसे = स्थित हूँ

भावार्थ ॥

जनकजी कहते हैं यत्न से रहित होकर यदि मैं सोयाही रहूं तब भी मेरी कोई हानि नहीं है और यत्न विशेष करने से मेरेको किसी फल विशेष की सिद्धि भी नहीं होती है इस वास्ते मैं यत्न अयत्न में भी हर्ष शोक को त्याग करके सुखपूर्वक स्थित हूं क्यों-कि यत्न अयत्नादिक सब देह इन्द्रियों के धर्म हैं सुप्त आत्मा के नहीं हैं ॥ ६ ॥

मूलम् ॥

सुखादिरूपानियमं भावेष्वालोक्य
भूरिशः ॥ शुभाशुभे विहायास्मादह
मासेयथासुखम् ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ॥

सुखादिरूपानियमम् भावेषु आलो-
क्य भूरिशः शुभाशुभे विहाय अस्मा-
त् अहम् आसे यथासुखम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
 अस्मात् = इसलिये
 भावेषु = बहुतजन्मों
 विषे
 सुखादि { सुखादिरूप
 रूपा = { के अनि-
 नियमम् { त्यताको
 भूरिशः = बारंवार

अन्वयः शब्दार्थ
 आलोक्य = देखकरके
 च = और
 शुभाशुभे = शुभ और
 अशुभको
 विहाय = छोड़करके
 यथासुखम् = सुखपूर्वक
 आसे = स्थितहूँ

भावार्थ ॥

जनकजी कहते हैं अनेक जन्मों में मनुष्य पशु आदिकों के जितने भाव याने जन्म होते हैं उन को जो सुख दुःखादिक प्राप्त होते हैं वे सब अनित्य हैं ऐसा बहुत स्थलोंमें देखा जाता है क्योंकि संसारमें सब देहधारियों को दुःख सुख बराबर बने रहते हैं कोई भी ऐसा देहधारी संसार में नहीं है जो सदैव काल सुखी रहै किन्तु यत्किञ्चित् काल सुख और बहुत काल दुःख रहता है प्रथम तो जन्म-काल का दुःख फिर बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के रोगादिकों करके जन्य दुःख होता है युवावस्था में भोगों से जन्य रोगादिकों करके दुःख होता है

फिर स्त्री पुत्रादिकों में मोह से दुःखों के समूह उत्पन्न होते हैं फिर वृद्धावस्था तो दुःखों की खानिही है अनेक प्रकार के विषयजन्य सुखदुःखादिकों को अनित्य जानकर और उनके हेतु जो शुभाशुभ-कर्म हैं उनको त्याग करके अपने आत्मानन्द में स्थित हूँ ॥ ७ ॥

इति श्री० त्रयोदशप्रकरणं समाप्तम् ॥ १३ ॥

चौदहवां अध्याय ॥

मूलम् ॥

प्रकृत्याशून्यचित्तो यः प्रमादाद्भा-
वभावनः ॥ निद्रितो बोधित इव क्षीण-
संसारणो हि सः ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

प्रकृत्या शून्यचित्तः यः प्रमादात्
भावभावनः निद्रितः बोधितः इव क्षी-
णसंसारणः हि सः ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
यः = जो पुरुष	च = और
प्रकृत्या = स्वभाव से	निद्रितः = सोता हुआ
शून्यचित्तः = शून्यचित्तवाला है	बोधितः = { जागते हुये के तुल्य है
च = पर	इव = { ऐसा
प्रमादात् = प्रमादसे	सः = वह पुरुष
भाव = { विषयों का	क्षीणसं = { संसार से
भावनः = { सेवन करने	सरणः = { रहित है
वाला है	

भावार्थ ॥

इस प्रकरण में जनकजी अपनी शान्तिचतुष्टय को कहते हैं॥ जो पुरुष स्वभाव से विषयों में शून्यचित्तवाला है अर्थात् अपने स्वभाव से चित्त के धर्म जो विषयों में राग द्वेष हैं उन से जो रहित है और प्रारब्धकर्मों के वशीभूत होकर विषयों का चिन्तन भी करता है और भोगता भी है उस को हानि लाभ कुछ नहीं है इसी में दृष्टान्त को कहते हैं जैसे निद्रा के वश जो पुरुष शून्यचित्त होकर सो रहा है उसको किसी पुरुष ने जगाकर उससे कहा कि तू इस काम

को कर वह जागकर उस काम को तो करता है परन्तु अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता है किन्तु दूसरे पुरुष की प्रेरणा करके वह काम को करता है (दार्ष्टान्त) इसी प्रकार जो पुरुष शान्तचित्त है वहभी प्रारब्धवश्य से विषयों को भोगता है अपनी इच्छा से नहीं भोगता है और जैसे कोई पुरुष अपने आनन्द में बैठा है किसी सिपाही ने आकर उसको बिगारी पकड़ कर उसके शिरपर गठड़ी रखवाया और वह पुरुष गठड़ी को उठाकर ले जाता है यदि न उठावै या कहीं धरदेवै तो सिपाही उसके कमची मारै वह अपनी खुशी से नहीं उठाय लैजाता है किन्तु दूसरे की प्रेरणा से वह उठाय लिये जाता है तैसेही ज्ञानवान् भी अपनी खुशी से तो विषयभोगों को नहीं भी भोगता है परन्तु प्रारब्धरूपी सिपाहीकी प्रेरणा करके भोगता है इसलिये उस को हानि लाभ कुछभी नहीं है ॥ १ ॥

मूलम् ॥

कथनानिकमित्राणि कमेविषयद
स्यवः ॥ कशास्त्रकचविज्ञानं यदामेग
लितास्पृहा ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषय-
दस्यवः क्व शास्त्रम् क्व च विज्ञानम्
यदा मे गलिता स्पृहा ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यदा = जब

मे = मेरी

स्पृहा = इच्छा

गलिता = गलित हो-

गई है

तदा = तब

मे = मेरेको

क्व = कहां

धनानि = धन हैं

क्व = कहां

अन्वयः शब्दार्थ

मित्राणि = मित्र हैं

क्व = कहां

विषयदस्यवः = विषय-

रूपी चोर हैं

क्व = कहां

शास्त्रम् = शास्त्र है

च = और

क्व = कहां

विज्ञानम् = ज्ञान है

भावार्थ ॥

जनकजी कहते हैं विषयों की भावना से शून्य-
चित्तवाला मैं हूं मुझ पूर्णात्मदर्शी को जब विषय
भोगों की इच्छा नष्ट होगई है तब मेरा धन कहां है

मेरे मित्र कहां हैं शास्त्रका अभ्यास कहां है और निदिध्यासनादिक कहां हैं मेरी तो किसीमें भी आस्थाबुद्धि नहीं रही ॥ २ ॥

मूलम् ॥

विज्ञाते साक्षिपुरुषे परमात्मनि च
ईश्वरे ॥ नैराश्रये बन्धमोक्षे च न चिन्ता
मुक्तये मम ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

विज्ञाते साक्षिपुरुषे परमात्मनि च
ईश्वरे नैराश्रये बन्धमोक्षे च न चिन्ता
मुक्तये मम ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
साक्षि	= { त्वंपद का अर्थ साक्षि- पुरुष याने जीव	परमा-	= { तत्पद का अर्थ परमात्मा
पुरुषे		त्मनि	
च		ईश्वरे	
	= और	विज्ञाते	= जाननेपर

नैराश्ये = आशारहित
बन्धमोक्षे = बन्धके मोक्ष
होने पर
मम = मुक्तको

मुक्तये = मुक्ति के
लिये
चिन्ता = चिन्ता
न = नहीं है

भावार्थ ॥

देह और इन्द्रियों का साक्षी पुरुष जो त्वंपदका अर्थ है और तत्पदका अर्थ जो परमात्मा ईश्वर है इन दोनोंके लक्ष्यार्थचेतनको तत्त्वमसि महावाक्य और भागत्यागलक्षणा करके साक्षात्कार करने से और बंध और मोक्षमें भी इच्छाके अभाव होनेसे मुक्तिके निमित्तभी विद्वान्को कोई चिन्ता बाकी नहीं रहती है ॥ प्र० ॥ महावाक्यका लक्षण क्या है और लक्षणाका अर्थ क्या है ॥ उ० ॥ वेदमें दो प्रकारके वाक्य हैं एक अवान्तर्वाक्य हैं दूसरे महावाक्य हैं दोनों के लक्षण को दिखाते हैं ॥ स्वरूपबोधकं वाक्य-मवान्तर्वाक्यम् ॥ आत्माके स्वरूपका बोधक जो-वाक्य है उसका नाम अवान्तर्वाक्य है जैसे “सत्यं ज्ञान-मनंतं ब्रह्म” ॥ आत्मा ब्रह्मसद्रूप है ज्ञानस्वरूप है अनंतस्वरूप है ॥ यह वाक्य तो केवल आत्माके स्वरूपकोही बोधन करता है इसीवास्ते इसका नाम

अवान्तर्वाक्य है ॥ अभेदबोधकवाक्य महावाक्यम् ॥
 अभेदका बोधक जो वाक्य है उसीका नाम महा-
 वाक्य है ॥ जैसे “ब्रह्माहमस्मि” मैंही ब्रह्म हूँ ॥ अयमा-
 त्माब्रह्म ॥ यह अपना आत्माही ब्रह्म है ॥ तत्त्वमसि ॥
 तत्=सोई याने ईश्वर ॥ त्वं=तू याने जीव ॥ असि=है
 ये सब वाक्य जीव ईश्वर की अभेदताकोही बोधन
 करते हैं इसीसे इनका नाम महावाक्य है ॥ अब
 लक्षणा को दिखाते हैं ॥ पदके अर्थका ज्ञान दो
 तरह से होता है एक तो शक्तिवृत्तिकरके होता है
 जैसे किसी ने किसी से कहा “घटमानय ” याने
 घटकोलावो अब यहांपर घटपदकी शक्ति कम्बुग्री-
 वादिवाली व्यक्ति में है याने घड़े में है और लाने-
 घाले को भी उसका ज्ञान है कि घड़ेके लाने को
 दूसरापुरुष कहता है वह घटमानय शब्द को सुन-
 कर तुरन्त घड़े को उठालाता है यहांपर तो श-
 क्तिवृत्ति करके पदके अर्थ का बोध होता है और
 जहांपर शक्तिवृत्ति करके बोध नहीं होता है वहां
 पर लक्षणावृत्तिकरके पदके अर्थका बोध होता है
 सो दिखाते हैं ॥ शक्यसम्बन्धोहितलक्षणा ॥ शक्तिके
 आश्रयका नाम शक्य है अर्थात् पद जिस अर्थ को
 बोधनकरै उस अर्थ का नाम शक्य है. (दृष्टान्त) किसी

ने एक गुवालसे पूछा तेरा मकान कहाँ है उसने कहा ॥
 गङ्गायां घोषः ॥ मेरा मकान गङ्गामें है ॥ अब यहां
 पर शक्तिवृत्ति करके तो अर्थ नहीं बनता है क्यों
 कि गंगापदकी शक्ति प्रवाह में है याने गङ्गापद-
 का अर्थ जलका प्रवाह है उस प्रवाह में मकानका
 होना असंभव है इसवास्ते यहांपर जो लक्षणा कर-
 के अर्थका बोध होता है उसको दिखाते हैं ॥ गङ्गा
 पदका शक्य प्रवाह है उसका सम्बन्ध तीरके साथ है
 इसवास्ते गङ्गा के तीरपर इसका ग्राम है गङ्गायां घोषः
 इसपदसे ऐसा बोध होता है और तात्पर्यानुपपत्ति
 लक्षणामें बीज है जिस अर्थ में वक्ताके तात्पर्य की
 असिद्धि हो वहांपरही लक्षणा होती है गंगायां घोषः
 यहांपर गङ्गा के प्रवाह में मेरा ग्राम है ऐसा वक्ताका
 तात्पर्य नहीं है क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है इसीवास्ते ॥
 गङ्गायां घोषः ॥ में लक्षणा होती है ॥ अब लक्षणा
 के भेदको दिखलाते हैं ॥ लक्षणा तीन प्रकार की है ॥
 एक जहल्लक्षणा दूसरी अजहल्लक्षणा तीसरी ज-
 हदजहल्लक्षणा ॥ वच्यार्थमशेषतयापरित्यज्य तत्सम्ब-
 न्धिन्यर्थातरेवृत्तिर्जहल्लक्षणा ॥ जहांपर वाच्यार्थका स-
 मग्ररूपसे त्यागकरके तत्सम्बन्धी अर्थांतरमें वृत्ति हो
 वहांपर जहल्लक्षणा होती है जैसे ॥ गङ्गायां घोषः ॥

यहांपर गङ्गापदका वाच्यार्थ जो प्रवाह है उसका समग्ररूपसे त्यागकरके तिसके साथ सम्बन्धवाला जो तीर है तिस तीरमें गङ्गापदकी लक्षणा होती है याने गङ्गा के तीरपर इसका ग्राम है ॥ घोषनाम अहीरोंके ग्रामका है ॥ वाच्यार्थापरित्यागेन तत्सम्बन्धिन्यर्थान्ते वृत्तिरजहल्लक्षणा ॥ जहांपर वाच्यार्थका त्याग न करके तिसके सम्बन्धवालेकाभी ग्रहणहो वहांपर अजहल्लक्षणा होती है ॥ किसी के गृहमें दण्डी संन्यासियोंका निमन्त्रण था वहांपर जाकर दण्डीलोग बाहर बैठे जब भोजन तैयारहुवा तब मालिक ने अपने नौकरसे कहा ॥ यष्टीप्रवेशय ॥ लाठीका भीतर प्रवेश कराओ ॥ अब यहांपर लाठी का भीतर प्रवेश तो बनसक्ता है परन्तु तिसमें वक्ताका तात्पर्य नहीं है किन्तु यष्टिधर के प्रवेश कराने में वक्ताका तात्पर्य है इसवास्ते यष्टीपदका वाच्यार्थ यष्टि है तिसका त्याग न करके तिसके साथ सम्बन्धवाला जो पुरुष है तिस पुरुष में जो लक्षणा करनी है इसी का नाम अजहल्लक्षणा है ॥ वाच्यार्थैकदेशपरित्यागे नैकदेशवृत्तिर्जहदजहल्लक्षणा ॥ वाच्यार्थ के एकदेश को त्याग करके एकदेशका ग्रहणकरना जो है इसी का नाम जहत् अजहत् लक्षणा है जैसे ॥ तत्त्वमासि ॥

यहांपर तत्पदका वाच्यार्थ सर्वज्ञत्वादिक गुणोंकरके युक्त ईश्वर चेतन है और त्वंपदका वाच्यार्थ अल्पज्ञत्वादिक गुणों करके युक्त जीव चेतन है तत् वह सर्वज्ञत्वादि गुणवाला ईश्वर त्वं तू अल्पज्ञत्वादि गुणवाला जीव ये जो दोनोंपदों के वाच्यार्थ हैं इनका अभेद नहीं होसक्ता है पर दोनों का लक्ष्यार्थ जो गुणों से रहित केवल चेतन है उसी का अभेद होसक्ता है सो अभेद जहद् अजहद् याने भागत्यागलक्षणा करकेही होता है तत्पद के वाच्यार्थ का जो एकदेश सर्वज्ञत्वादिक गुण हैं उनके त्याग करने से और त्वंपद के वाच्यार्थका जो एकदेश अल्पज्ञत्वादिक गुण हैं उनके भी त्याग करने से दोनों पदोंविषे एक जो लक्ष्यार्थचेतन स्थित हैं उसके ग्रहण करने से दोनों का याने ईश्वर और जीवका अभेद केवल चेतन में होता है सो जिस विद्वान् ने महावाक्यों करके और भागत्यागलक्षणा करके जीव ईश्वरकी अभेदता को जानलिया है वही मुक्त है उसको मुक्ति की कोई चिन्ता नहीं है ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

अन्तर्विकल्पशून्यस्य बहिःस्वच्छ

न्दचारिणः ॥ भ्रान्तस्यैव दशास्तास्ता
स्तादृशा एव जानते ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

अन्तर्विकल्पशून्यस्य बहिः स्वच्छ-
न्दचारिणः भ्रान्तस्य इव दशाः ताः
ताः तादृशाः एव जानते ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
अन्तर्विकल्प = शून्यस्य	{ अन्तःकर ण में वि- कल्प से शून्य है जो	स्वच्छन्द = चारिणः	{ स्वतंत्र च- लने वाले की
च = और		ताःताः =	उन उन
बहिः = बाहर		दशाः =	दशाओंको
भ्रान्त =	{ भ्रान्त हुये पुरुषकी नाई हैं जो ऐसे	तादृशाः =	{ वैसेही दशा वा-
स्यैव		एव =	{ ले पुरुष
		जानते =	जानते हैं

भावार्थ ॥

जिस पुरुष का अंतःकरण विकल्प याने संकल्प से रहित है अर्थात् जिसको कोई भी विषय वासना भीतरसे नहीं फुरती है और बाहरसे जो उन्मत्त की तरह स्वेच्छापूर्वक विहार करता है वही ज्ञानी है उसको ज्ञानी पुरुषही जानता है दूसरा अज्ञानी पुरुष नहीं जानसक्ता है ॥ ४ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीताशिष्यप्रोक्तंशान्तिचतुष्टयं
नामचतुर्दशप्रकरणसमाप्तम् ॥ १४ ॥

पन्द्रहवां अध्याय ॥

मूलम् ॥

यथातथोपदेशेन कृतार्थः सत्त्वबुद्धि-
मान् ॥ आजीवमपि जिज्ञासुः परस्तत्र
विमुह्यति ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

यथातथोपदेशेन कृतार्थः सत्त्वबुद्धि-

मान् आजीवम् अपि जिज्ञासुः परः तत्र
विमुह्यति ॥

अन्वयः शब्दार्थ
सत्त्व = { सत्त्वबुद्धि
बुद्धिमान् = { वाला पु-
रुष

यथा { जैसे तैसे
तथोप = { याने थोड़े
देशेन { ही उपदेश
से

कृतार्थः = कृतार्थ
भवति = होता है

अन्वयः शब्दार्थ
परः = असत्त्वबुद्धि
वाला पुरुष
आजीवम् = जीवनप-
र्यन्त
जिज्ञासुः { जिज्ञासुहो
अपि = { ताहुआभी
तत्र = तिसविषे
विमुह्यति = मोहकोप्रा-
सहोता है

भावार्थ ॥

अब तत्त्वोपदेशत्रिंशतिकं नाम पंचदशप्रकरण
का आरम्भ करते हैं ॥ अष्टावक्रजी जनकजी की
ज्ञानस्थितिके लिये पुनः २ उपदेश करते हैं क्योंकि
छांदोग्योपनिषद् में श्वेतकेतुके प्रति श्वेतकेतु के पिता
ने नवबार आत्मतत्त्व का उपदेश किया है प्र-
थम ज्ञान के अधिकारी अनधिकारी को दिखाते हैं ॥

उत्तम बुद्धिमान् शिष्य सामान्य उपदेश करके आत्मबोध को प्राप्त होजाता है याने कृतार्थ होजाता है सतयुग में केवल ओंकार के उपदेश से उत्तम शिष्य कृतार्थ होगये हैं और निकृष्टबुद्धिवाला शिष्य मरणपर्यन्त उपदेश को सुनता रहता है पर उसको यथार्थबोध नहीं होता है जैसे विरोचन को ब्रह्मा ने अनेक बार उपदेश किया तो भी वह बोधको प्राप्त न हुआ संसार में तीनप्रकारके अधिकारी हैं एक तो उत्तम अधिकारी है जिसको एकबार गुरुके मुख से महावाक्य के श्रवण करने से बोध होजाता है दूसरा मध्यम अधिकारी है जिसको बारबार श्रवण मननादिकोंके करनेसे बोध होता है तीसरा निकृष्ट अधिकारी है जो चिरकालतक शास्त्रों को श्रवण और उपासना आदिकों को करके बोधको प्राप्त होता है मोक्षके अधिकारियों को दिखलाते हैं ॥ शान्तोदान्तः क्षमीशूरः सर्वेन्द्रियसमन्वितः ॥ असक्तो ब्रह्मज्ञानेच्छुः सदासाधुसमागमः ॥ १ ॥ साधुबुद्धिः सदाचारी यो भेदः सर्वदैवते ॥ आशापाशविनिर्मुक्तस्त्वेते मोक्षाधिकारिणः ॥ २ ॥ जो शान्त चित्त है जो इन्द्रियों को दमन करनेवाला है परंतु संपूर्ण इन्द्रियों करके युक्त है जो पदार्थों में आसक्तिसे रहित है जो ब्रह्मज्ञानकी इच्छावाला होकर

सदैव महात्मों का संग करता है जो सुंदर बुद्धिवाला और श्रेष्ठाचारवाला है जो संपूर्ण देवतों में एकहीचेतन को जानता है जो विषयों के आशारूपी पाशसे रहित है वह मोक्षका अधिकारी है जिसमें ऊपर कहे हुये गुणों में से कोई भी गुण नहीं घटता है वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है ॥ १ ॥

मूलम्

मोक्षोविषयवैरस्य बन्धोवैषयिको
रसः॥ एतावदेवविज्ञानं यथेच्छं सितथा
कुरु ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

मोक्षः विषयवैरस्यम् बन्धः वैष-
यिकः रसः एतावत् एव विज्ञानम्
यथा इच्छसि तथा कुरु ॥

अन्वयः शब्दार्थ
विषयवैर { विषयोंसे
स्यम् } = वैराग्य

मोक्षः = मोक्ष है

अन्वयः शब्दार्थ
वैषयिकः = विषयसं-
बन्धी

रसः = रस

बन्धः = बन्ध है	यथाइ } = जैसा चाहै
एतावत् } = इतनाही	च्छसि }
एव }	तथा = वैसा
विज्ञानम् = ज्ञान है	कुरु = कर तू

भावार्थ ॥

अब बंध और मोक्षके उपायको संक्षेपसे निरूपण करते हैं ॥ विषयों में जो अनुराग है वही बंध है और विषयों में जो अनुरागका त्याग है वही मोक्ष है ॥ ऐसा कहा भी है ॥ मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः ॥ बंधाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषये स्मृतम् ॥ १ ॥ मनुष्योंका मन ही बंध और मोक्ष का कारण है विषयों में जब मन आसक्त हो जाता है तब वह मन बंधका हेतु होता है जब विषयों की आसक्ति से रहित होता है तब वही मन मुक्तिका हेतु होता है ॥ १ ॥ अष्टावक्र जी कहते हैं हे जनक ! इतना ही बंध मोक्षका विशेषज्ञान है इसको तुम भलीप्रकार जानकर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे तुम करो ॥ २ ॥

मूलम् ॥

वाग्मिप्राज्ञमहोद्योगं जनं मूकजडा

लसम् ॥ करोति तत्त्वबोधोऽयम् ।
स्त्यक्तो बुभुक्षुभिः ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

वाग्मिप्राज्ञमहोद्योगम् जनम् मूक-
जडालसम् करोति तत्त्वबोधः अयम्
अतः त्यक्तः बुभुक्षुभिः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अयम् = यह

तत्त्वबोधः = तत्त्वज्ञान

वाग्मिप्रा
ज्ञमहोद्यो-
गम् = { अत्यन्त
बोलने
वाले प-
ण्डितम-
हाउद्यो-
गी

जनम् = पुरुषको

मूकजडा = { गूंगाजड़
लसम् = { और आ-
लसी

अन्वयः शब्दार्थ

करोति = करता है

अतः = इसीकार-

ण

बुभुक्षुभिः = { भोगाभि-
लाषीपुरु-
षों करके

अयम् = यह

त्यक्तः = { त्यागकि-
या गया
है

भावार्थ ॥

हे प्रियदर्शन ! तत्त्वज्ञानके सिवांय किसी अन्य उपाय से विषयासक्ति का नाश नहीं होता है ॥ यह जो आत्मबोध है वह बहुत बोलचालवाले चतुर को झूक करदेता है और जो बड़ाबुद्धिमान् अनेक प्रकार के ज्ञानकरके युक्तहो उसको जड़ बनादेताहै और बड़े उद्योगी को क्रियासे रहित आलसी बना देता है मन का अंतर आत्माकी तरफ प्रवाह होनेसे सब इन्द्रियां ढीली होजाती हैं याने अपने २ विषयों के ग्रहण करने में असमर्थ होजाती हैं यह तत्त्वबोधवाक्यादिक संपूर्ण इन्द्रियोंको बेकाम करदेता है इसीवास्ते विषयभोगों की कामनावाला पुरुष इसका आदर नहीं करता है वह आत्मज्ञान के साधनों से हजारों कोस भागता है ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

नत्वंदेहोनतेदेहो भोक्ताकर्तानवाभ
वान् ॥ चिद्रूपोसिसदासाक्षीनिरपेक्षः
सुखंचर ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

न त्वम् देहः न ते देहः भोक्ता
कर्ता न वा भवान् चिद्रूपः असि
सदा साक्षी निरपेक्षः सुखम् चर ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
त्वम् = तू		न = नहीं है	
देहः = शरीर		चिद्रूपः = चैतन्यरूप	
न = नहीं है		है	
न = न		सदा = नित्य	
ते = तेरा		साक्षी = साक्षी है	
देहः = शरीर है		निरपेक्षः = इच्छारहि-	
वा = और		त	
भवान् = तू		सुखम् = सुखपूर्वक	
भोक्ता = भोक्ता		चर = विचर	

भावार्थः ॥

तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये अष्टावक्रजी फिर उपदेश करते हैं ॥ हे जनक ! तुम पंचभूतात्मक देह नहीं हो क्योंकि देह जड़ है और अनित्य है तुम नित्य हो

चैतन्यस्वरूपहो तुम्हारा देहके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ असंगोद्ययंपुरुषइतिश्रुतेः ॥ यह पुरुष याने जीवात्मा असंग है देहादिकोंके साथ संबंधसे रहितहै इसी श्रुतिप्रमाण से तुम संयोगादिक सम्बन्धों से रहित हो और तुम कर्ता भोक्ता भी नहींहो क्योंकि कर्तापना और भोक्तापना ये दोनों अंतःकरणके धर्म हैं तुम उन दोनों के भी साक्षीहो और ऐसा नियम भी है जो जिसका साक्षी होता है वह उससे भिन्न होता है जैसे घटका साक्षी घटसे भिन्न है तैसे कर्ता भोक्ता जो अंतःकरण है उनका साक्षी भी उनसे भिन्न है ॥ इसमें दृष्टांतको कहते हैं ॥ जैसे नृत्यशाला में स्थित दीपक शाला के स्वामीको और सभावालों को और नर्तकी को तुल्यही प्रकाश करता है यह शरीर तो नृत्यशाला है अहंकार उस में सभापति है और विषय सब सभ्य हैं याने सभा में बैठनेवाले हैं और बुद्धि उसमें नर्तकी है याने नाचनेवाली वेदया है इन्द्रियगण सब ताल बजानेवालेहैं चेतन आत्मा साक्षी सब का प्रकाशक है जैसे दीपक अपने स्थानमें स्थिर हुआ २ सबको प्रकाशता है तैसे चेतनभी अचल स्थित साक्षीरूप होकर सबको प्रकाश करता है अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! देह में जो इन्द्रिय और

अहंकारादिक है उनका तू अपनाका साक्षी मानकर
सुखपूर्वक विचर ॥ ४ ॥

मूलम् ॥

रागद्वेषौ मनोधर्मौ न मनस्ते कदाच
न ॥ निर्विकल्पोऽसि बोधात्मानिर्विकारः
सुखं चर ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

रागद्वेषौ मनोधर्मौ न मनः ते
कदाचन निर्विकल्पः असि बोधात्मा
निर्विकारः सुखम् चर ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
रागद्वेषौ = राग और	द्वेष	मनः = मन	
मनोधर्मौ = मनके धर्म	हैं	कदाचन = कभी	
न ते = तेरे नहीं हैं		न = नहीं	
		ते = तेरा है	
		त्वम् = तू	

निर्विकल्पः	} = विकल्प रहित		बोधात्मा = बोधस्वरूप
निर्विकारः = विकाररहित			रूप
			असि = है

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! रागद्वेषादिक सब मनके धर्म हैं तुझ आत्माके धर्म नहीं हैं अन्यत्र भी कहा है ॥ शत्रुमित्रमुदासीनो भेदाः सर्वमनोगताः ॥ एकात्मत्वेक्यं भेदः संभवेदद्वैतदर्शनात् ॥ १ ॥ यह शत्रु है यह मित्र है शत्रुसे द्वेष मित्रसे राग और उदासीनता ये सब मनके ही धर्म हैं अद्वैतदर्शी की दृष्टि में भेद कहां होसکتा है द्वैतदर्शनसे ही भेद होता है ॥ १ ॥ हे जनक ! मनका संबंध कदापि तेरे साथ नहीं है मनके अध्यास से तुम रागादिकों में अध्यास मत करो ॥ प्र० ॥ राग द्वेष भी मुझ आत्मा ही का धर्म क्यों न हों ॥ उ० ॥ राग द्वेषादिक तुम्हारे धर्म नहीं होसक्ते हैं क्योंकि तुम ज्ञानस्वरूप हो यदि यह कहा जाय कि रागद्वेषादिक आत्माके ही धर्म हैं तो वे आत्मा के स्वाभाविक धर्म हैं या आगंतुक धर्म हैं या आध्यासिक धर्म हैं ॥ वे स्वाभाविक धर्म तो हो नहीं सक्ते क्योंकि श्रुतियों में और स्मृतियों में आत्माको निर्धर्मक लिखा है ॥

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसान्नित्यमगन्धवच्च
यत् ॥ अनाद्यनन्तम्महतःपरं ध्रुवं निचाय्यतन्मृत्युमुखा-
त्प्रमुच्यते ॥ १ ॥ आत्मा शब्द स्पर्श रूप रसादिकों से
रहित है नाशसे गंध से भी रहित है नित्य है न उ-
सका आदिहैं और न उसका अंत है महत्तत्त्व से परे
है ऐसे आत्माको जानकर पुरुष मृत्यु के मुखसे छूट
जाता है ॥ इसतरहकी अनेक श्रुतियां आत्मा को
निर्धर्मिक बताती हैं ॥ शुद्धोमुक्तः सदैवात्मा नवैबध्ये-
तर्हिचित् ॥ बंधमोक्षौ मनःसंस्थौ तस्मिञ्छान्ते प्रशा-
म्यति ॥ १ ॥ आत्मा शुद्ध है मुक्त है बंधसे रहित है बंध
मोक्षादिक धर्म सब मनमें ही स्थित रहते हैं मन के
शान्त होने से सब शान्त होजाते हैं ॥ इसतरह की
अनेक स्मृतियां भी आत्माको रागद्वेषादिकों से रहित
बताती हैं ॥ १ ॥ यदि रागद्वेषादिक आत्मा के स्वा-
भाविक धर्म माने जावें तब मोक्ष किसी को कदापि
नहीं होगा क्योंकि स्वाभाविक धर्मकी निवृत्ति किसी
उपाय से भी नहीं होती है केवल आध्यासिक धर्म
उपाय से नाश होता है आध्यासिक धर्म एकके स-
म्बन्ध से दूसरे में प्रतीत होने लगता है सम्बन्ध के
नाश होने से उसका भी नाश होजाता है जैसे बि-
छौर पत्थर के समीप लालपुष्प के रखने से उस में

लालरंग जो कि पुष्पका धर्म है प्रतीत होने लगता है और जब पुष्प दूर कर दिया जाता है तो लालरंग जो उस पत्थर में दिखाई देता था लोप हो जाता है आत्मा में अन्तःकरण के धर्म राग द्वेषादिक आध्यासिक हैं स्वाभाविक नहीं हैं इसलिये वे दूर हो सकते हैं ॥ ५ ॥

मूलम् ॥

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ॥ विज्ञाय निरहंकारो निर्ममस्त्वं सुखी भव ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

सर्वभूतेषु च आत्मानम् सर्वभूतानि च आत्मनि विज्ञाय निरहंकारः निर्ममः त्वम् सुखी भव ॥

अन्वयः शब्दार्थ
सर्वभूतेषु = सबभूतोंमें
आत्मानम् = आत्मा
को
च = और

अन्वयः शब्दार्थ
सर्वभूतानि = सबभूतों
को
आत्मनि = आत्मामें
विज्ञाय = जानकरके

निरहंकारः = अहंकार

रहित

च = और

निर्ममः = ममतारहित

त्वम् = तू

सुखी = सुखी

भव = हो

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! ब्रह्मासे लेकर चींटीपर्यंत संपूर्ण भूतों में कारणरूप करके अनुस्यूत एकही आत्मा को जानकर और संपूर्ण भूत प्राणियों को आत्मा में अध्यस्त याने कल्पित मानकरके अहंकार और ममतासे रहित होकर तू सुखपूर्वक विचर ६॥

मूलम् ॥

विश्वंस्फुरंतियत्रेदं तरंगावसागरे ॥ तत्त्वंमेव न संदेहश्चिन्मूर्ते विज्वरो भव ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ॥

विश्वम् स्फुरति यत्र इदम् तरंगाः इव सागरे तत् त्वम् एव न संदेहः चिन्मूर्ते विज्वरः भव ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
यत्र = जिसस्था-	त्वमाएव = तूहीहै
नविपे	नसंदेहः = इसमेंसंदेह
इदम् = यह	नहीं
विश्वम् = संसार	चिन्मूर्ते = हे चैतन्य-
तरंगाश्च = { समुद्रविपे	रूप
सागरे = { तरंगोंकी	विज्वरः = संतापर-
तरह	हित
स्फुरति = स्फुरताहै	भव = हो.
तत् = सो	

भावार्थ ॥

हे जनक ! जिस 'अधिष्ठान' चेतन में यह सारा जगत् समुद्र में तरंगकी तरह अभिन्न स्फुरण हो रहा है वही चेतन तुम्हारा आत्मा है इसवास्ते हे जनक ! तुम विगतज्वर होकर ऐसा अनुभव करो मैं चैतन्यस्वरूप हूं संतापों से रहित हूं ॥ ७ ॥

मूलम् ॥

श्रद्धत्स्वतातश्रद्धत्स्वनान्नमोहंकुरु

ष्वभोः ॥ ज्ञानस्वरूपो भगवानात्मा
त्वं प्रकृतेः परः ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ॥

श्रद्धत्स्व तात श्रद्धत्स्व न अत्र
मोहम् कुरुष्व भोः ज्ञानस्वरूपः
भगवान् आत्मा त्वम् प्रकृतेः परः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

तात = हे सौम्य

भोः = हे प्रिय

श्रद्धत्स्व } = श्रद्धाकर
श्रद्धत्स्व }

अत्र = इस विषे

मोहम् = मोह

न कुरुष्व = मत कर

अन्वयः शब्दार्थ

त्वम् = तू

ज्ञानस्व रूपः } ज्ञानरूप

भगवान् = ईश्वर

आत्मा = परमात्मा

प्रकृतेः = प्रकृतिसे

परः = परे है

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे तात ! आत्मा की चिद्रूपता में असंभावना और विपरीतभावनारूपी मोह को मत

प्राप्तहो क्योंकि आत्माज्ञानस्वरूप है और प्रकृति से भी परेहै ॥ प्र० ॥ चित्पद का क्या अर्थहै और ज्ञानपदका क्या अर्थ है ॥ उ० ॥ साधनान्तरनैरपेक्ष्येण स्वयंप्रकाशमानतया इतरपदार्थाविभासकंयत् तच्चित् ॥ जो अपने से भिन्न किसी और साधनकी न अपेक्षा करके अपने प्रकाश से इतरपदार्थों को प्रकाशकरै उसीकानाम चित् है ॥ अज्ञाननाशकत्वेसति स्वात्मबोधकत्वं ज्ञानम् ॥ जो अज्ञान को नाशकरके अपने आत्मा के स्वरूप को प्रकाशै उसकानाम आत्मज्ञानहै ॥ अर्थप्रकाशो हि ज्ञानम् ॥ जो पदार्थ को प्रकाशकरै उसीकानाम ज्ञान है सोई आत्मा चेतनरूप ज्ञानस्वरूप है ॥ अब जड़ चेतन के भेदको सुगमरीति से दिखलाते हैं ॥ जो अपने को जानै और अपने से भिन्नभी सबपदार्थों को जानै वही चेतन कहलाता है और जो अपने को न जानै और अपने से भिन्नभी किसी पदार्थ को न जानै वह जड़ कहलाता है सो आत्मा चेतन है क्योंकि अपने को जानता है और अपने से भिन्न सम्पूर्ण घटपटादिक जड़पदार्थों को भी जानता है इसी से आत्माचेतन है और आत्मासे भिन्न सम्पूर्ण घटपटादिक पदार्थ जड़ हैं ॥ घटपटादिक अपने को नहीं

२६६ अष्टावक्र सटीक ।

जानते हैं और अपने से भिन्न आत्मा को भी नहीं जानते हैं इसी से वे सब जड़ हैं हे शिष्य ! तुम ज्ञान और चैतन्यस्वरूप हो ॥ ८ ॥

मूलम् ॥

गुणैः संवेष्टितो देहस्तिष्ठत्यायातिया
ति च ॥ आत्मानं गन्तानां गन्ता किमेनम
नुशोचसि ॥ ९ ॥

पदच्छेदः ॥

गुणैः संवेष्टितः देहः तिष्ठति आ-
याति याति च आत्मा न गन्ता न
आगन्ता किम् एनम् अनुशोचसि ॥

अन्वयः शब्दार्थ

गुणैः = गुणोंसे

संवेष्टितः = लपेटा हुआ

आ

देहः = शरीर

तिष्ठति = स्थित है

अन्वयः शब्दार्थ

+सः = वह

आयाति = आता है

च = और

याति = जाता है

आत्मा = जीवात्मा

न = न	किम् = किसवा-
गन्ता = जाने	स्ते
वाला है	एनम् = इसकेनि-
न = न	मित्त
आगन्ता = आनेवा-	अनुशों } = तूशोचता
ला है	चसि } है

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! इन्द्रियादिकों करके संवेष्टित हुवा २ यह लिंगशरीर इस लोक में स्थित रहता है फिर कुछकाल पीछे लोकान्तरको चलाजाता है फिर वहांसे चलाआता है आत्मा न लोकान्तरको न देशान्तर को जाता है न वहां से आता है और स्थूल शरीर जन्म-ता मरता है उसके धर्मोंको आत्मा में मानकर तू शोचकरनेके योग्य नहीं है क्योंकि वह तेरेबिषे अध्य-स्त है अध्यस्त वस्तु के नाशहोने से तुझ अधिष्ठान का नाश नहीं होसکتा है ॥ प्र० ॥ आपने कहा है आत्मा-लोकान्तरको नहींजाता किन्तु लिङ्गशरीरही लोकान्तर को और देशान्तरको जाता है सो बिना आत्मा के लि-ङ्गशरीरका गमनागमन नहीं बनसکتा है लिंगशरीर

जड़ है उसमें सुख दुःखका भोगना भी नहीं होसक्ता॥
 उ० ॥ गमनागमन परिच्छिन्न वस्तु में होता है व्यापक
 में नहीं होता है लिंग शरीर परिच्छिन्न है इसवास्ते इसी
 का गमनागमन होता है आत्मा व्यापक है उसका
 गमनागमन नहीं होसक्ता है जैसे जलसे भरे हुये
 घटका देशान्तर में लेजाना होसक्ता है व्यापक आ-
 काशका नहीं क्योंकि आकाश तो सबजगह मौजूद है
 जहाँपर घटजावैगा वहाँपर आकाशका प्रतिबिम्ब उ-
 समें पड़ेगा तैसेही जहाँ जहाँ लिंगशरीर जाता है
 वहाँ वहाँ उसमें आत्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है
 उस चेतन के प्रतिबिम्बकरके युक्त अन्तःकरण सुख
 दुःखादिकों का भोक्ता कर्ता भी कहाजाता है उसमें
 ज्ञानशक्ति इच्छाशक्ति भी होजाती है उसी अन्तः-
 करण प्रतिबिम्बित चेतनका नामही जीवहोजाता है
 जीवका लक्षण पञ्चदशीकार ने ऐसा किया है कि
 लिंगशरीर तिस में चेतनका प्रतिबिम्ब और तिसका
 आश्रय अधिष्ठान चेतन तीनों का नाम जीव है
 माया और माया में प्रतिबिम्ब और मायाका अ-
 धिष्ठान चेतन तीनोंका नाम ईश्वर है जीव ईश्वरका
 भेद उपाधियों करके है वास्तव से भेद नहीं है जैसे
 घटाकाश मठाकाशका उपाधिकृत भेद है तैसे जीव

ईश्वर काभी उपाधिकृत भेद है वास्तव से भेद नहीं
उपाधियाँ कल्पित हैं याने मिथ्या हैं चेतन नित्य है
सोई चेतन तुम्हारारूप आप है ऐसा जानकर तुम
शोक करने के योग्य नहीं हो ॥ ९ ॥

मूलम् ॥

देहस्तिष्ठतुकल्पान्तंगच्छत्वद्यैववा
पुनः ॥ कवृद्धिः कचवाहानिस्तवचि
न्मात्ररूपिणः ॥ १० ॥

पदच्छेदः ॥

देहः तिष्ठतु कल्पान्तम् गच्छतु
अद्य एव वा पुनः क वृद्धिः क च
वा हानिः तव चिन्मात्ररूपिणः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
पुनः =	चाहै	वा =	चाहै
देहः =	शरीर	अद्यएव =	अभी
कल्पान्तम् =	कल्प के	गच्छतु =	नाशहो
	अन्ततक	तव =	तुम्ह
तिष्ठतु =	स्थिर रहै		

चिन्मात्र } चैतन्यरूप
रूपिणः } = वालेका
क = कहां
वृद्धिः = वृद्धि है

च = और
क = कहां
हानिः = हानि है

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! द्रष्टा द्रव्यसे पृथक् होता है यह नियम है देह द्रव्य है तुम द्रष्टा हो देह के साथ तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है च है यह स्थूलदेह तुम्हारा कल्पपर्यंत स्थिर रहे च है अभी गिरजाय देह के स्थिर रहने से तुम्हारी स्थिति नहीं है और देह के गिरजाने से तुम्हारा नाश नहीं है देह की वृद्धि से तुम्हारी वृद्धि नहीं क्योंकि देह से तुम परे हो देह मिथ्या है तुम सत्य हो देह को भी तुम सत्ता स्फूर्ति देने वाले हो देह के भी तुम साक्षी हो ऐसा निश्चय करके तुम जीवन्मुक्त होकर के विचरो ॥ १० ॥

मूलम् ॥

त्वय्यनन्तमहांभोधौविश्ववीचिःस्व
भावतः ॥ उदेतुवास्तमायातुनतेवृद्धि
नवाक्षतिः ॥ ११ ॥

पदच्छेदः ॥

त्वयि अनन्तमहाम्भोधौ विश्ववीचिः
स्वभावतः उदेतु वा अस्तम् आयातु
न ते वृद्धिः न वा क्षतिः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

त्वयि=तुम्ह

अनन्तम
हाम्भोधौ = { अपार
महासमु-
द्रविषे

विश्वं } = विश्वरूप-
वीचिः } तरंग

स्वभावतः = स्वभावसे

उदेतु = उदयहोते हैं

अन्वयः शब्दार्थ

वा = और

अस्तम् = अस्तको

आयातु = प्राप्तहोते हैं

परन्तु = परन्तु

ते = तेरी

वृद्धिः न = न वृद्धि है

वा = और

न क्षतिः = न नाश है

भावार्थ ॥

हे जनक ! तुम्हारा स्वरूप अनन्त चिन्मात्ररूपी
समुद्र हैं उसमें अविद्या और क मुक्त कर्मों से यह
विश्वरूपी लहरी उत्पन्न भई है तुम्हारे स्वरूप में यह
विश्वरूपी लहरी उदय हो अथवा अस्त हो तुम्हारी

कोई हानि लाभ नहीं है क्योंकि तुम अधिष्ठान चेतन हो अधिष्ठान को उसीविषे कल्पित वस्तु हानि नहीं करसक्ती है जो कभी हुई ही नहीं है वह दूसरे को क्या नुकसान करसक्ती है ॥ ११ ॥

मूलम् ॥

तातचिन्मात्ररूपोसि नतेभिन्नमिदं
जगत् ॥ अतःकस्यकथं कुत्र हेयोपादे-
यकल्पना ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ॥

तात चिन्मात्ररूपः असि न ते भि-
न्नम् इदम् जगत् अतः कस्य कथम्
कुत्र हेयोपादेयकल्पना ॥

अन्वयः शब्दार्थ
तात = हे तात
चिन्मात्ररूपः = चैतन्य-
रूप
असि = तू है
ते = तेरा

अन्वयः शब्दार्थ
इदम् = यह
जगत् = जगत्
भिन्नम् = तुझसेभिन्न
न = नहीं है
अतः = इसलिये

कस्य = किसकी	हेयो	त्याज्य और
कथम् = क्योंकर	पादेय =	ग्राह्य की
च = और	कल्पना	कल्पना है
कुत्र = कहाँ		

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे तात ! तुम चैतन्य स्व-
रूप हो तुम्हारे में हेय उपादेय याने त्याग और
ग्रहण किसी वस्तुका भी नहीं बनता है क्योंकि तुम्हारे
से भिन्न यह जगत् नहीं है कल्पित वस्तु अधिष्ठान
से भिन्न नहीं होती है उसका हेय उपादेय कैसे हो
सक्ता है १२ ॥ मूलम् ॥

एकस्मिन्नव्ययेशान्ते चिदाकाशेऽ
मलेत्वयि ॥ कुतो जन्म कुतः कर्म कुतो
हंकार एव च ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ॥

एकस्मिन् अव्यये शान्ते चिदाकाशे
अमले त्वयि कुतः जन्म कुतः कर्म
कुतः अहंकारः एव च ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
एकस्मिन् = तुम्ह एक		जन्मकुतः = जन्म कहाँ है	
अमले = निर्मल		कर्मकुतः = कर्म कहाँ है	
अव्यये = अविनाशी		चएव = और	
शान्ते = शान्त		अहंकारः	{ अहंकार
चिदाकाशे = चैतन्यरूप		कुतः =	{ कहाँ से है
आकाशमें			

भावार्थ ॥

हे जनक ! सजातीय विजातीय स्वगतभेद से शून्य नाशसे और विकार से रहित चिदाकाश निर्मल तुम्हारे स्वरूप में न जन्म है न मरण है न कोई कर्म है न अहंकार है ये सब द्वैत में ही होते हैं द्वैत तुम्हारा रूप तीनों काल में नहीं है इसीसे तुम्हारे जन्म और विकारके अभाव होनेसे कर्तृत्वादि-कोंकाभी अभाव है शुद्ध होने से तुम्हारेमें अहंकार काभी अभाव है तुम्हारा स्वरूप ज्योंका त्यों एक रस है ॥ १३ ॥

मूलम् ॥

यस्त्वं पश्यसि तत्रैकस्त्वमेव प्रतिभा-

ससे ॥ किं पृथग्भासते स्वर्णात्कटकां
गदनूपुरम् ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ॥

यत् त्वम् पश्यसि तत्र एकः त्वम्
एव प्रतिभाससे किम् पृथक् भासते
स्वर्णात् कटकांगदनूपुरम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यत्=जिसको

त्वम्=तू

पश्यसि=देखताहै

तत्र=उसविषे

एकः=एक

त्वमेव=तूही

प्रतिभाससे=भासताहै

अन्वयः शब्दार्थ

किम्=क्या

कटकांगद = { कंगनवा-
नूपुरम् } जू और
घुंघर

स्वर्णात्=सुवर्ण से

पृथक्=पृथक्

भासते=भासताहै

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! जो २ कार्य
तुम देखतेहो सो २ कारणरूपही है छांदोग्य के

छठे प्रपाठक में अरुण ऋषिने अपने श्वेत-केतु पुत्र के प्रति कहा है ॥ जब श्वेतकेतु बारह वर्षका हुआ तब उद्दालक ने कहा हे श्वेतकेतो ! तू गुरुकुल में निवास करके सम्पूर्ण वेदों का अध्ययन कर क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं हुवा है जिसने ब्रह्मचर्य्य को धारण करके वेदोंका अध्ययन न कियाहो ॥ पिता की आज्ञाको पाकर श्वेतकेतु गुरु के पास गया और ब्रह्मचर्य्य को धारणकरके बारह वर्षतक वेदों का अध्ययन करता रहा ॥ जब कि सब वेदों को पढ़चुका तब गुरु की आज्ञा लेकर घरको चला रास्ते में उसके चित्त में अभिमान उत्पन्नहुवा कि पिता मेरा मेरेबराबर विद्या में नहीं है उनको प्रणाम करने की क्याजरूरत है वह जब घरमें आया तब उसने पिता को प्रणाम नहीं किया पिता जान गये इसको विद्याका मद हुवा है उस अहंकार को दूर करना चाहिये पिताने कहा हे श्वेतकेतो ! तुमने उस उपदेशको भी गुरुसे श्रवण किया जिस उपदेश करके अश्रुत भी श्रुत होजाताहै अज्ञात भी ज्ञात होजाताहै तब श्वेतकेतुने कहा हे पिता ! उस उपदेश को तो मैंने नहीं श्रवण किया यदि गुरु हमारे जानते होते तो वह हमसे अवश्य कहते क्योंकि जितनी

विद्या वह जानते थे उन सबको मेरे प्रति कहा अब आपही कृपा करके उस उपदेश को मेरे प्रति कहिये पुत्रको नम्र देखकर अरुणित्राक्षि उपदेश करते हैं ॥ यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥ १ ॥ हे सौम्य ! जैसे एक मृत्तिका के पिण्ड करके सम्पूर्ण मृत्तिकाके कार्य्य मृत्तिकारूप ही जानेजाते हैं क्योंकि कारण से कार्य्य का भेद नहीं होता है और जितना नामका विषय विकार है केवल वाणी का कथनमात्रही है केवल मृत्तिकाही सत्य है ॥ १ ॥ यथा सौम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् ॥ २ ॥ हे सौम्य ! जैसे स्वर्ण के ज्ञान से जितने कटक कुण्डलादिक उस के कार्य्य हैं सब स्वर्णरूपही हैं क्योंकि कार्य्य कारण से भिन्न नहीं होता है और जितने स्वर्ण के कार्य्य नाम के विषय हैं वे सब वाणी करके कथनमात्र मिथ्या हैं उन सब बिषे अनुगतः स्वर्णही सत्य है ॥ २ ॥ इस तरह हैं पुत्र ! अनेक श्रुतिवाक्यों से जब तू बोधित होगा तब तुझको मालूम होगा कि तूही कार्य्य कारणरूप से स्थित है तूही सच्चिदानन्द ज्ञानस्वरूप आत्मा है ॥ १४ ॥

मूलम् ॥

अयंसोहमयंनाहंविभागमिति संत्यज ॥ सर्वमात्मेति निश्चित्य निःसंकल्पः
सुखी भव १५ ॥

पदच्छेदः ॥

अयम् सः अहम् अयम् न अ-
हम् विभागम् इति संत्यज सर्वम्
आत्मा इति निश्चित्य निःसंकल्पः
सुखी भव ॥

अन्वयः शब्दार्थः

अयम् = यह

सः = वह

अहम् = मैं

अस्मि = हूं

अयम् = यह

अहम् = मैं

न = नहीं हूं

अन्वयः शब्दार्थः

इति = ऐसे

विभागम् = विभाग
को

सन्त्यज = छोड़ दे

सर्वम् = सब

आत्मा = आत्मा है

इति = ऐसा	निःसङ्कल्पः = {	सङ्कल्प रहित होता हुआ
निश्चित्य = निश्चय करके		
त्वम् = तू	सुखीभव =	सुखी हो

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! “ यह वह है यह मैं हूँ मैं यह नहीं हूँ ” इस भेदको त्याग कर “ सर्वरूप आत्माही है ” ऐसा निश्चय कर यदि ऐसा करैगा तो सुखी होगा क्योंकि द्वैतदृष्टिसे ही पुरुष को भय होता है एक अद्वैत अपने आप से किसी को भी भय नहीं होता है द्वैतदृष्टि ही दुःखका कारण है उसका त्याग करके तुम सुखी हो जैसे एकान्त देशविषे स्थित पुरुषको तबतक आनन्द रहता है जब तक उसके अन्तःकरण में भूतकी भावना वृत्ति नहीं उत्पन्न होती है ज्योंही भूत द्वैतवृत्ति उत्पन्न हुई त्योंही वह भयको प्राप्त होता है तैसेही जबतक तेरे दिलमें यह कल्पना है कि मैं और हूँ जगत् और है तभी तक दुःख और भय तुझ को है नहीं तो तू अद्वैत आनन्दस्वरूप है ॥ १५ ॥

मूलम् ॥

तवैवाज्ञानतोविश्वं त्वमेकः परमार्थ
तः ॥ त्वत्तोऽन्यो नास्ति संसारी नासंसा
री च कश्चन ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ॥

तव एव अज्ञानतः विश्वम् त्वम्
एकः परमार्थतः त्वत्तः अन्यः न अ-
स्ति संसारी न असंसारी च कश्चन ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
तव एव = तेरे ही		अन्यः = दूसरा	
अज्ञानतः = अज्ञान से		कश्चन = कोई	
विश्वम् = विश्व है		न संसारी = न संसारी	
च = और		जीव	
परमार्थतः = परमार्थ से		अस्ति = है	
त्वम् = तू		न असं = { न असं-	
एकः = एक है		सारी = { सारी ई-	
अतः = इस लिये		श्वर	
त्वत्तः = तुझ से		अस्ति = है	

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! तुम्हारेही अज्ञान से यह जगत् प्रतीत होता है और तुम्हारेही आत्मज्ञान से यह नाश होता है ॥ प्रश्न ॥ अज्ञान का स्वरूप क्या है और ज्ञान का स्वरूप क्या है ॥ उत्तर ॥ अनादिभावत्वेसतिज्ञाननिवर्त्यत्वमज्ञानम् ॥ जो अनादि हो और भावरूप हो याने अभावरूप न हो और ज्ञान करके निवृत्त होजावै उसी का नाम अज्ञान है ॥ १ ॥ अज्ञाननाशकत्वेसति स्वात्मबोधकत्वंज्ञानम् ॥ जो अज्ञानका नाशकहो और अपने आत्मा के स्वरूप का बोधकहो उसीका नाम ज्ञान है ॥ २ ॥ ज्ञान के उदय होने पर परमार्थ से हे शिष्य ! तुम एकही हो संसारी असंसारी भेद तेरेबिषे नहीं है ॥ १६ ॥

मूलम् ॥

भ्रान्तिमात्रमिदंविश्वं नकिञ्चिदितिनिश्चयी ॥ निर्वासनःस्फूर्तिमात्रो नकिञ्चिदिवशाम्यति ॥ १७ ॥

पदच्छेदः ॥

भ्रान्तिमात्रम् इदम् विश्वम् न

किञ्चित् इति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्तिमात्रः न किञ्चित् इव शाम्यति ॥

अन्वयः शब्दार्थ

इदम् = यह

विश्वम् = संसार

भ्रान्ति } = भ्रान्ति
मात्रम् } = मात्र है

च = और

न किञ्चित् = कुछ नहीं है

इति = ऐसा

निश्चयी = { निश्चय
करनेवा-
ला पुरुष

अन्वयः शब्दार्थ

निर्वासनः = वासनारहित

हित

स्फूर्तिमात्रः = स्फूर्तिमात्र है

न किञ्चित् } = { कुछ न
हुये की
नाई या-
ने वास-
नारहित
होकर

शाम्यति = शान्ति को प्राप्त होता है

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! यह जगत् सब भ्रान्ति करके स्थित हो रहा है इस जगत् की अपनी सत्ता किञ्चिन्मात्र भी नहीं है ऐसे निश्चय करके तुम वासना से रहित होकर आनन्दपूर्वक संसार में विचरो ॥ १७ ॥

मूलम् ॥

एकएवभवांभोधावासीदस्तिभविष्य
ति ॥ नतेबन्धोस्तिमोक्षोवाकृतकृत्यः
सुखंचर ॥ १८ ॥

पदच्छेदः ॥

एकः एव भवांभोधौ आसीत् अस्ति
भविष्यति न ते बन्धः अस्ति मोक्षः वा
कृतकृत्यः सुखम् चर ॥

अन्वयः शब्दार्थ
भवांभोधौ = संसाररूपी
समुद्र में

एकः = एक
आसीत् = तूहीहोता
भया
च = और
अस्ति = तूही है
+च = और

अन्वयः शब्दार्थ
भविष्यति = तूहीहोवै-
गा

ते = तेरा
बंधः = बंध
वा = और
मोक्षः = मोक्ष
न = नहींहै
त्वम् = तू

कृतकृत्यः = कृतार्थहो
ताहुआ

सुखम् = सुखपूर्वक
चर = विचर.

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! इस संसाररूपी समुद्र में तू सदा अकेला एक आपही था और रहैगा ॥ प्रश्न ॥ जब मैंही भवसागर में था और रहूंगा तब तो मुझको मोक्ष कदापि नहीं होगा सदैव काल बन्ध मैंही रहूंगा ॥ उत्तर ॥ हे पुत्र ! अभी तक तुम अपने आप को न जानकर बन्ध और मोक्षके एरफेरमें पड़े थे अब तुम अपने को जान गये हो भवसागर में अनुस्यूतरूप करके याने अधिष्ठान असंग साक्षी होकरके तुम्हीं स्थित थे और रहोगे क्योंकि तुम्हारेमें ही यह संसार रज्जुसर्पवत् कल्पित है अब न तेरे में बन्ध है और न मोक्ष है तू कृतकृत्य है ॥ १८ ॥

मूलम् ॥

मासंकल्पविकल्पाभ्यांचित्तंक्षोभय
चिन्मय ॥ उपशाम्यसुखंतिष्ठस्वात्म
न्यानन्दविग्रहे ॥ १९ ॥

पदच्छेदः ॥

मा संकल्पविकल्पाभ्याम् चित्तम्
क्षोभय चिन्मय उपशाम्य सुखम् तिष्ठ
स्वात्मनि आनन्दविग्रहे ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
चिन्मय = हे चैतन्य- स्वरूप !	उपशाम्य = मनकोशा- न्तकरके
संकल्प } विकल्पा } = संकल्पवि- भ्याम् } कल्पोसे	आनन्द } विग्रहे } = आनन्दपू- रित
चित्तम् = चित्तको	स्वात्मनि = अपनेस्व- रूपमें
+ त्वम् = तू	सुखम् = सुखपूर्वक
माक्षोभय = मतक्षोभि- तकर	तिष्ठ = स्थितहो

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं ॥ हे चैतन्यस्वरूप ! सं-
कल्प और विकल्पो करके अपने चित्त को क्षोभ न
करो ॥ संकल्प विकल्प से तुम रहित होकर अपने
आनन्दस्वरूप में स्थित हो ॥ ११ ॥

मूलम् ॥

त्यजैव ध्यानं सर्वत्र मा किञ्चिद् हृदि
धारय ॥ आत्मा त्वम् मुक्त एवासि किं वि-
मृश्य करिष्यसि ॥ २० ॥

पदच्छेदः ॥

त्यज एव ध्यानम् सर्वत्र मा किं-
चित् हृदि धारय आत्मा त्वम् मुक्तः
एव असि किम् विमृश्य करिष्यसि ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
सर्वत्र एव = सबही ज-		आत्मा	{ आत्मा
गह		मुक्तः	{ मुक्तरूप
ध्यानम् = मनन को		एव	{ ही
त्यज = त्याग		असि = है	
हृदि = हृदयमें		+ त्वम् = तू	
किञ्चित् = कुछ		विमृश्य = विचार	
मा धारय = मत धर		करके	
त्वम् = तू		किम् = क्या	
		करिष्यसि = करैगा	

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ हे गुरो ! अपने आनन्दस्वरूप आत्मा में स्थिर होना विना ध्यान के बनता नहीं है इस वास्ते ध्यान करना चाहिये ॥ उत्तर ॥ ध्यानका भी त्याग कर क्योंकि ध्यान भी अज्ञानी के लिये कहा है जिसको आत्मा का बोध नहीं हुआ है भेदवादी है वही ध्यान करे ध्यान करना भी मनकाही धर्म है तू साक्षी आत्मा है अनात्मा नहीं है सदा मुक्तरूप है ध्यान और विचार से तेरे को क्या फल होगा तू इन से रहित है ॥ २० ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां तत्त्वोपदेशविंशतिनामकं
पञ्चदशप्रकरणसमाप्तम् ॥ १५ ॥

सोलहवा अध्याय ॥

मूलम् ॥

आचक्ष्वशृणुवातात नानाशास्त्राण्य
नेकशः ॥ तथापिनतवस्वास्थ्यं सर्वं
विस्मरणादृते ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

आचक्ष्व शृणु वा तात नानाशा-
स्त्राणि अनेकशः तथा अपि न तव
स्वास्थ्यम् सर्वविस्मरणात् ऋते ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
तात = हे प्रिय !		शृणु = सुन	
अनेकशः = बहुत प्र-		तथा अपि = परन्तु	
कार से		ऋते = विना	
नानाशा } अनेकशा-		सर्ववि { = सबके वि-	
स्त्राणि } = स्त्रों को		स्मरणात् { = स्मरण से	
आचक्ष्व = कह		तव = तुम्ह को	
वा = या		स्वास्थ्यम् = शान्ति	
		न = न होगी	

भावार्थ ॥

तत्त्वज्ञान करके सम्पूर्ण प्रपञ्च और तृष्णानाशही
का नाम मुक्ति है अब इसी वार्त्ताको आगे वर्णन करते
हैं ॥ अष्टावक्रजी कहते हैं हे तात ! चहै तुम अनेक
शास्त्रों को अनेक बार शिष्यों के प्रति पठन कराओ
अथवा गुरु से पठन करो पर विना सबके विस्मरण

करने से तुम्हारा कल्याण कदापि नहीं होवैगा ॥ पञ्चदशी में भी कहा है ॥ ग्रन्थमभ्यस्यमेधावी वि-
 , चार्य्यचपुनःपुनः ॥ पलालमिवधान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्थ
 मशेषतः ॥ १ ॥ बुद्धिमान् पुरुष प्रथमं ग्रन्थों का
 अभ्यास करै फिर पुनः पुनः उनका विचार करै प-
 श्चात् जैसे चावल का अर्थीपुरुष चावलों को नि-
 काललेताहै और पराली को फेंक देता है तैसेही वह
 भी जीवन्मुक्ति के सुखके लिये अभ्यास के पश्चात्
 सबका त्याग कर देवै ॥ प्रश्न ॥ सुपुति में सर्व
 पुरुषों को स्वतःही विस्मरण होजाता है यदि सर्व
 वस्तुओं के विस्मरण करनेसे ही मुक्ति होती है
 तो सब जीवों को मोक्ष होजाना चाहिये पर ऐसा तो
 नहीं देखते हैं इसी से सिद्ध होता है कि सर्व का
 विस्मरण व्यर्थ है ॥ उत्तर ॥ सुषुति में यद्यपि वि-
 स्मरण होजाता है तथापि सबका विस्मरण नहीं हो-
 ताहै क्योंकि सर्व के अन्तर्गत अज्ञान है सो अ-
 ज्ञान सुपुति में बना रहता है और जीवन्मुक्त को
 तो अज्ञान के सहित सम्पूर्ण अध्यस्त वस्तुओं का
 विस्मरण होजाता है इस वास्ते जीवन्मुक्तिकी इच्छा
 वाले को सर्व वस्तुओं का विस्मरण करना ही
 उचित है ॥ १ ॥

मूलम् ॥

भोगं कर्म समाधिं वा कुरु विज्ञ तथापि
ते ॥ चित्तं निरस्तं सर्वाशमत्यर्थं रोचयि
ष्यति ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

भोगम् कर्म समाधिम् वा कुरु
विज्ञ तथा अपि ते चित्तम् निरस्त-
सर्वाशम् अत्यर्थम् रोचयिष्यति ॥

अन्वयः शब्दार्थ

विज्ञ = हे ज्ञानस्व-
रूप !

भोगम् = भोग

कर्म = कर्म

वा = और

समाधिम् = समाधिको

कुरु = कर

तथा अपि = परन्तु

अन्वयः शब्दार्थ

ते = तेरा

चित्तम् = चित्त

निरस्त { सब आशा से
सर्वा = { रहित होता
शम् { हुआ भी

त्वाम् = तुम्हको

अत्यर्थम् = अत्यन्त

रोचयि {
ष्यति } = लोभावैगा

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे पुत्र ! चाहे तू भोगों को भोग चाहे तू कर्मोंको कर चाहे तू समाधि को लगा आत्मज्ञान के प्रभाव करके सर्व आशा से रहित हुआ २ तेरा चित्त शान्त रहैगा अर्थात् आशा से रहित होकर जो जो कर्म तू करैगा कोई भी तेरे को बन्धन का हेतु न होगा क्योंकि आशाही बन्धन का हेतु है इस लिये सर्व से निराश होकर सर्व में आसक्ति से रहित होकर जब विचरैगा तब तू सुखी होवेगा ॥ २ ॥

मूलम् ॥

आयासात्सकलोदुःखी नैनंजानाति
कश्चन ॥ अनेनैवोपदेशेन धन्यःप्राप्नो
तिनिर्वृतिम् ॥ ३ ॥

प्रदब्धेदः ॥

आयासात् सकलः दुःखी न एनम्
जानाति कश्चन अनेन एव उपदेशेन
धन्यः प्राप्नोति निर्वृतिम् ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
आयासात् = परिश्रमसे		अनेनएव = इसही	
सकलः = सबमनुष्य		उपदेशेन = उपदेशसे	
दुःखी = दुःखी हैं		धन्यः = सुकृती पुरुष	
एनम् = इसको		निर्वृतिम् = परमसुखको	
कश्चन = कोई		प्राप्नोति = प्राप्त होता है	
न जानाति = नहीं जानता है			

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! सम्पूर्णलोक शरीर के निर्वाह करने में ही दुःखी होते हैं अर्थात् शरीरनिर्वाहार्थ परिश्रम करनेमें ही दुःख उठाते हैं परन्तु इस बातको नहीं जानते हैं कि परिश्रमही दुःखका हेतु है इसलिये महापुरुष शरीर के निर्वाह के लिये अतिपरिश्रम नहीं करते हैं क्योंकि शरीर की रक्षा प्रारब्धकर्म आपही करलेता है यत्न की कोई ज़रूरत नहीं होती है ऐसा जान कर वे सदैव सुखी रहते हैं ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

व्यापारेख्यतेयस्तु निमेषोन्मेष

योरपि ॥ तस्यालस्यधुरीणस्य सुखेना
न्यस्यकस्यचित् ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

व्यापारे खिद्यते यः तु निमेषोन्मे-
षयोः अपि तस्य आलस्यधुरीणस्य
सुखम् न अन्यस्य कस्यचित् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यः = जो

निमेषो = { नेत्रके ढ-
न्मेषयोः = { कने और
खोलने के

व्यापारे = व्यापार से

खिद्यते = खेदको प्राप्त
होता है

तस्य = उस

अन्वयः शब्दार्थ

आलस्य = { आलसी
धुरीणस्य = { धुरीणको

अपि = ही

सुखम् = सुख है

अन्यस्य = दूसरे

कस्यचित् = किसी को

न = नहीं है

भावार्थ ॥

व्यापार में अनासक्ति ही सुखका हेतु है ॥ जो
ज्ञानवान् जीवन्मुक्त पुरुष हैं उन को नेत्रके खोलने

और मूंदने में भी खेद होता है जो ऐसा आलसी पुरुष है और सम्पूर्ण व्यापारों से रहित है वही सुख को प्राप्त होता है व्यापारवान् को कभी भी सुख नहीं होता है संसार में जितनही पुरुष को व्यवहार बिषे अधिक प्रवृत्ति है उतनही उसको दुःख अधिक है और जितनही व्यवहारप्रवृत्ति कम है उतनही उसको सुख अधिक है क्योंकि वृत्ति की वृद्धि दुःख की प्राप्ति और वृत्ति की निवृत्ति सुख की प्राप्ति होती है ॥ ४ ॥

मूलम् ॥

इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तं यदा मनः ॥ धर्मार्थकाममोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत् ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

इदम् कृतम् इदम् न इति द्वन्द्वैः मुक्तम् यदा मनः धर्मार्थकाममोक्षेषु निरपेक्षम् तदा भवेत् ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
इदम् = यह		मुक्तम् = मुक्तहो	
कृतम् = किया गया है		तदा = तब	
इदम् = { यह नहीं		सः = वह	
न कृतम् = { किया गया		धर्मार्थः = { धर्म अर्थ	
	है	काम = { काम मो-	
इति = ऐसे		मोक्षेषु = { क्ष विपे	
द्वन्द्वैः = द्वन्द्व से		निरपेक्षम् = इच्छारहित	
यदामनः = जब मन		भवेत् = होता है	

भावार्थ ॥

सम्पूर्ण तृष्णा के नाश होने पर शीतोष्णादि-जन्य सुख दुःख भी पुरुष को नहीं सता सकते हैं इसी वार्त्ता को अब कहते हैं ॥ इस कामको मैंने कर लिया है और इस काम को मैंने नहीं किया है इस तरह के द्वन्द्वों से जब पुरुष का मन शून्य होजाता है तब वह धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा नहीं करता है ऐसा जो सम्पूर्णद्वन्द्वों से और सब इच्छा से रहित पुरुष है वही जीवन्मुक्ति के सुखको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

मूलम् ॥

विरक्तो विषयद्वेष्टा रागी विषयलोलुपः ॥ ग्रहमोक्षविहीनस्तु न विरक्तो न रागवान् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

विरक्तः विषयद्वेष्टा रागी विषयलोलुपः ग्रहमोक्षविहीनः तु न विरक्तः न रागवान् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
विषयद्वेष्टा = विषयका
द्वेष्टी

विरक्तः = विरक्त है
विषयलोलुपः = विषय
का लोभी

रागी = रागी है

अन्वयः शब्दार्थ
ग्रह { ग्रहण और
मोक्ष = { त्यागरहित
विहीनः { पुरुष

न विरक्तः = न विरक्त है

न रागवान् = और न

रागवान् है

भावार्थ ॥

अब इस वार्त्ता को कहते हैं कि सकामी पुरुष से निष्कामपुरुष विलक्षण है ॥

मुमुक्षु होकर जो स्त्री पुत्रादिक विषयों में द्वेष करता है अर्थात् द्वेषदृष्टि करके उनको अंगीकार नहीं करता है किन्तु त्याग देता है उसका नाम विरक्त है और जो विषयों की कामना करके विषयों में लोलुपचित्तवाला है उसका नाम रागी है और जो पुरुष विषयों के ग्रहण और त्याग की इच्छा से रहित है वह विरक्त सरक्त से विलक्षण याने ग्रहण त्याग से रहित जीवन्मुक्त है ॥ ६ ॥

मूलम् ॥

हेयोपादेयतातावत्संसारविटपांकु-
रः ॥ स्पृहाजीवतियावद्वै निर्विचारदशा-
स्पदम् ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ॥

हेयोपादेयता तावत् संसारविटपां-
कुरः स्पृहा जीवति यावत् वै निर्वि-
चारदशारूपदम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यावत् = जबतक

स्पृहा = तृष्णा

अन्वयः शब्दार्थ

जीवति = जीवै है

+ च = और

यावत् = जब तक	हेयोपादे =	{ त्याज्य और
निर्विचार	{ अविश्वेकं	यता = { ग्राह्य भाव
दशा =	{ दशाकी	संसार = { संसाररूपी
स्पदम्	{ स्थिति है	विटपां = { वृक्ष का अं-
तावत् = तब तक		कुरः { कुर है

भावार्थ ॥

विचारशून्यदशा आस्पदीभूत का नाम तृष्णा है अर्थात् जिस कालमें कोई विचार न हो केवल भोगों की इच्छा ही उत्पन्न हो उसका नाम तृष्णा है सो जो तृष्णालु पुरुष है वह जबतक जीता है ग्रहण त्याग करता ही रहता है संसाररूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न करनेवाली तृष्णा ही है सो तृष्णा जीवन्मुक्तों में नहीं रहती है यदि प्रारब्धकर्म के बश से जीवन्मुक्त में ग्रहण त्याग का व्यवहार होता भी रहै तौ भी उसकी कोई हानि नहीं है ॥ ७ ॥

मूलम् ॥

प्रवृत्तौ जायते रागो निवृत्तौ द्वेष एव हि ॥ निर्द्वन्द्वो बालवद्धीमानेव मेव व्यवस्थितः ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ॥

प्रवृत्तौ जायते रागः निवृत्तौ द्वेषः
एव हि निर्द्वन्द्वः बालवत् धीमान् एवम्
एव व्यवस्थितः ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
प्रवृत्तौ = प्रवृत्ति में	एवहि = इसलिये
रागः = राग	धीमान् = बुद्धिमान्
च = और	पुरुष
निवृत्तौ = निवृत्ति में	निर्द्वन्द्वः = द्वन्द्वरहित
द्वेषः = द्वेष	एवमएव = जैसेहोवै वै-
जायते = होता है	साही
	व्यवस्थितः = स्थितरहै

भावार्थ ॥

विषयों में जब रागपूर्वक प्रवृत्ति होती है तब पूर्व से उत्तर २ विषयों में रागही उत्पन्न होता है और जब विषयों में द्वेषपूर्वक निवृत्ति होती है तब पूर्व से उत्तर २ विषयों में द्वेषदृष्टि ही उत्पन्न होती है इसी में एक दृष्टान्त कहते हैं ॥ एक राजा दूसरे देश को गया तिस को कई एक वर्ष बीत गये पीछे उस की

रानी बड़ी कामातुर होकर अपने मकान परसे इधर उधर ताकती थी एक सराफ़ का लड़का युवा अवस्थाको प्राप्त बड़ा सुन्दर अपने कोठे पर खड़ा था उसको देखकर रानीका मन उसकी तरफ़ चला गया रानी ने अपनी लौंड़ी को उसके बुलाने के लिये भेजा लौंड़ी उसको बुलालाई रानी उससे बातचीत करने लगी थोड़ी देर में लौंड़ी ने आकर कहा कि राजा साहब आगये तब उस लड़के ने कहा मुझ को कहीं छिपाओ रानी ने उसको पाखाने के नल में खड़ा कर दिया इतने में राजा भीतर आगये और नौकर से कहा जल्दी पानी लाओ हम पाखाने जावेंगे नौकर पानी लाया राजा पाखाने गये राजा साहब को दस्त पतले आतेथे नलकी मोहरी पर बैठकर जो पाखाना उन्होंने ने फिरा सो नीचे उस लड़के के ऊपर जाकर गिरा तिसका शिर मुँह और कपड़े सब मैले से भरगये राजा पाखाना फिरकर चलेगये तब लौंड़ी ने उसको किसी गंदी नाली के रस्ते से निकाल दिया उस लड़के ने नदीपर जाकर स्नान किया और सब कपड़े साफ़ करके अपने घरको गया दूसरे दिन फिर रानी ने लौंड़ी को उसके बुलाने के लिये भेजा तब लड़के ने कहा एक दिन मैं रानी के पास

गया और केवल दस पांच बातें उससे मैंने की तब उसका फल यह हुआ कि अपने सिरपर दूसरे का मैला पड़ा जो रोज़ २ उससे सम्बन्ध करता है न मालूम उसकी क्या गति होगी मेरेको तो वह पाय-खाना न भूला है न भूलैगा मैं अब कदापि नहीं जा-ऊंगा इस प्रकार की जब विषयभोग में दोषबुद्धि होती है तब फिर कदापि उसकी विषयभोग में रागपूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती है ऐसेही विद्वान् भी बालक की तरह शुभ अशुभ के चिन्तन से रहित होकर केवल प्रारब्धवश से कदाचित् प्रवृत्त होता है कदाचित् निवृत्त भी होजाता है परन्तु राग द्वेष करके न तो वह प्रवृत्त होता है और न वह निवृत्त होता है ॥ ८ ॥

मूलम् ॥

हातुमिच्छतिसंसारं रागीदुःखजि
हासया ॥ वीतरागोहिनिर्दुःखस्तस्मिन्न
पिनखियति ॥ ९ ॥

पदच्छेदः ॥

हातुम् इच्छति संसारम् रागी दुः-

खजिंहासया वीतरागः हि निर्दुःखः त-
स्मिन् अपि न खिद्यति ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
रागी = रागवान्	हि = निश्चय
पुरुष	करके
दुःखजि हासया = { दुःखकी निवृत्ति की इ- च्छा से	निर्दुःखः = { दुःख से मुक्त हो- ता हुआ
संसारम् = संसारको	तस्मिन् = संसारविषे
हातुम् = त्यागना	अपि = भी
इच्छति = चाहता है	न खिद्यति = { नहीं खे- द को प्राप्त हो- ता है
वीतरागः = रागरहित	
पुरुष	

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे शिष्य ! जो पुरुष वि-
षयों में रागवाला है सोई विषयके सम्बन्ध से उत्पन्न
हुआ जो दुःख है उसके त्याग की इच्छा करता हुआ
संसारके त्यागने की इच्छा करता है और जो वीत-

राग पुरुष है वह संसार के बने रहनेपर भी खेद को नहीं प्राप्त होता है ॥ सो पञ्चदशीमें भी कहा है ॥ रा-गोलिंगमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु ॥ कुतोवैशाद्व-लस्तस्य यस्याग्निःकोटरेतरोः ॥ १ ॥ जिस वृक्ष के कोटर में याने जड़के बिल में अग्नि लगी है उस वृक्षको हरियाई याने उसके हरेपत्ते कदापि उत्पन्न नहीं होते हैं दार्ष्टान्त में जिस पुरुष के चित्त में अ-ज्ञान का चिह्न बना है उसको शान्ति कदापि नहीं होती है ॥ १ ॥ मूलम् ॥

यस्याभिमानोमोक्षेऽपि देहेऽपिम-
मता तथा ॥ नचयोगीनवाज्ञानीकेवलं
दुःखभागसौ ॥ १० ॥

पदच्छेदः ॥

यस्य अभिमानः मोक्षे अपि देहे
अपि ममता तथा न च योगी न
वा ज्ञानी केवलम् दुःखभाक् असौ ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यस्य = जिस को

मोक्षे = मोक्षविषे

अन्वयः शब्दार्थ

अभिमानः = अभिमान

है

च = और	ज्ञानी = ज्ञानी है
देहे = देह बिपे	च = और
अपि = भी	न = न
तथा = वैसाही	योगीवा = योगी है
ममता = ममता है	केवलम् = केवल
असौ = वह	दुःखभाक् = दुःख का
न = न	भागी है

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं मैं ज्ञानी हूं मैं त्रिकाल-दर्शी हूं मैं मुक्त हूं इस प्रकार का जिसको अभिमान है वह ज्ञानी नहीं है जो कहता है मैं योगाऽभ्यासी हूं मैं नित्यही धोती नेती वस्ती आदिक क्रिया करता हूं वह योगी भी नहीं है किन्तु वह केवल दुःखका भोगनेवाला है ॥ १० ॥

मूलम् ॥

हरोयद्युपदेष्टाते हरिःकमलजोऽपि
वा ॥ तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मर-
णादृते ॥ ११ ॥

पदच्छेदः ॥

हरः यदि उपदेष्टा ते हरिः कम-
लजः अपि वा तथा अपि न तव
स्वास्थ्यम् सर्वविस्मरणात् ऋते ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
यदि = अगर			वगैर सब
ते = तेरा			के वि-
उपदेष्टा = उपदेशक		सर्ववि	स्मरण
हरः = शिव है		स्मरणात् =	के याने
हरिः = विष्णु है		ऋते	त्याग
वा = अथवा			के
कमलजः = ब्रह्मा है		तव = तुम को	
तथापि = तौभी		स्वास्थ्यम् - शान्ति	
		न = नहीं होगी	

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! चाहे तुम
को महादेव उपदेश करें या विष्णु उपदेश करें या
ब्रह्मा उपदेश करें तुम को सुख कदापि न होगा
जब विषयों को त्याग करोगे तभी शान्ति और आ-

नन्द को प्राप्त होगे आत्मतत्त्व के उपदेश के पहिले
विषयों का त्याग बहुत जरूरी है ॥ ११ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां शिष्योपदेशकनाम
षोडशकंप्रकरणसमाप्तम् ॥ १६ ॥

सत्रहवां अध्याय ॥

मूलम् ॥

तेन ज्ञानफलम्प्राप्तं योगाभ्यासफल
न्तथा ॥ तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यमेका
कीरमतेतुयः ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

तेन ज्ञानफलम् प्राप्तम् योगाभ्यास-
फलम् तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियः नित्यम्
एकाकी रमते तु यः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अन्वयः शब्दार्थ

यः = जो पुरुष

नित्यम् = नित्य

तप्तः = तप्त है	ज्ञानफ = { ज्ञानका
स्वच्छे	लम् = { फल
न्द्रियः = { शुद्धइ-	तथा = और
न्द्रियवा-	योगा = { योग के
ला है	भ्यास = { अभ्यास
च = और	फलम् = { का फल
एकाकी = अकेला	प्राप्तम् = पाया गया
रमते = रमता है	है
तेन = उसी करके	

भावार्थ ॥

अब विंशतिश्लोकों करके सत्रहवें प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं ॥ इतरपुरुषों की प्रवृत्ति ब्रह्मविद्या में कराने के लिये और आत्मज्ञान के फलके दिखानेवास्ते गुरु प्रथम ज्ञानकी दशाको दिखाते हैं ॥ उसी पुरुष को आत्म ज्ञानका फल प्राप्त हुआ है और उसी पुरुष को योगाभ्यास का फल भी प्राप्त हुआ है जिसने अपने आपमें ही विषयभोगोंसे रहित होकर तृप्ति पाई है वंहीं स्वच्छइन्द्रियोंवाला है याने उसके इन्द्रियों में विषय-भोगकी कामना रुचकमात्र नहीं है जो नित्य अकेला विचरता है और अपने आप स्थित है ॥ दत्तात्रेयजीने

भी कहा है ॥ वासोबहूनांकलहो भवेद्वार्त्ताद्वयोरपि ॥
 एकाकीविचरेद्विद्वान् कुमार्यारिवक्ङ्कणः ॥ १ ॥ दत्ता-
 त्रेयजी एक ब्राह्मणके घर भिक्षा मांगनेको गये घरमें
 एक कुमारी कन्याथी और कोई न था उसकन्याने कहा
 महाराज आप ठहरैं मैं धान कूटकर चावल निका-
 लकर आप को देतीहूं जब वह कन्या धान कूटने
 लगी तब उसके हाथ में जो कांचकी चूड़ियांथी वह
 छन् २ शब्द करने लगीं उनके शब्द होने से कन्या
 को बड़ी लज्जा आई वह एक एक करके उन चूड़ियों
 को उतार दिया जब एकही चूड़ी बाकी रहगई तब
 शब्द होना बन्द होगया ॥ तब दत्तात्रेयजी ने विचार
 करके कहा कि जहां बहुत से पुरुषों का एकत्र रहना
 होताहै वहां लड़ाई झगड़ा जरूर होता है और जहां
 दो पुरुष इकट्ठे रहते हैं वहां पर गपशप होती है श्र-
 वण मननादिक नहीं होते हैं इस वास्ते विद्वान् को
 चाहिये कि कुमारी कन्या के कङ्कणकी तरह अकेला
 होकर संसार में विचरै जिस विद्वान् को जीवन्मुक्ति के
 सुखकी लेनेकी इच्छा होती है वह अकेलाही रहताहै
 इसी वास्ते संन्यासी को बहुत पुरुषों के मध्यमें रहना
 और बहुतों को संग रखना भी मना किया है ॥
 दक्षस्मृतिः ॥ त्रयोग्रामःसमाख्यातऊर्ध्वतुनगरायते ॥

नगरं हिनकर्त्तव्यं ग्रामो वा मैथुनन्तथा ॥ १ ॥ एतत्त्रय
न्तुकुर्वाणः स्वधर्म्मार्न्व्यवतेयतिः ॥ राजवार्त्तादि
तेषान्तु भिक्षावार्त्तापरस्परम् ॥ २ ॥ जहां पर तीन
भिक्षु मिलकरके रहैं उसका नाम ग्राम है जहांपर
तीन से अधिक रहैं उसका नाम नगर है इस वास्ते
भिक्षु विद्वान् नगर और ग्रामको न बनावैं और न
दूसरे के साथ रहैं अकेले ही विचरा करें जो भिक्षु
ग्राम नगर वा मिथुन को करता है याने दो तीन और
अधिकों के साथ रहता है वह अपने धर्म्म से प्रच्युत
होजाता है ॥ १।२ ॥ सत्कारमानपूजार्थं दण्डकाषायधा
रणः ॥ ससंन्यासीनवक्तव्यः संन्यासीज्ञानतत्परः ॥ १॥
सत्कार मान पूजा के अर्थ जो भिक्षु दण्ड और कषाय
वस्त्रों को धारण करता है वह संन्यासी नहीं है जो आत्म
ज्ञानपरायण होकर अकेला निर्व्वामना हुआ २ ही
रहता है वही शान्तिको प्राप्त होता है दूसरा नहीं ॥ १॥

मूलम् ॥

न कदाचिज्जगत्यस्मिंस्तत्त्वज्ञो ह
न्तस्त्रियति ॥ यत एकेन तेनेदं पूर्णं ब्रह्मा
ण्डमण्डलम् ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

न कदाचित् जगति अस्मिन् त-
त्त्वज्ञः हन्त खिद्यति यतः एकेन तेन
इदम् पूर्णम् ब्रह्माण्डमण्डलम् ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
तत्त्वज्ञः =	तत्त्वज्ञानी	हन्त =	यहबात
अस्मिन् =	इस		ठीकहै
जगति =	जगत् विषे	यतः =	क्योंकि
न कदा =	{ कभी	तेन एकेन =	उसी एक से
चित् =	{ नहीं	इदम् =	यह
खिद्यते =	खेदको प्रा-	ब्रह्माण्डम् } =	ब्रह्माण्डम-
	सहोता है	ण्डलम् }	ण्डल
		पूर्णम् =	पूर्ण है

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! इस संसारमण्डल में तत्त्ववित् ज्ञानी कभी भी खेद को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वह जानता है कि मुझ एक करके ही यह सारा जगत् व्याप्त हो रहा है खेद दूसरे से होता है सो दूसरा उसकी दृष्टि में है नहीं ॥ २ ॥

मूलम् ॥

न जातु विषयाः केपि स्वारामं हर्षय
न्त्यमी ॥ सल्लकीपल्लवप्रीतमिवेभान्नि
म्बपल्लवाः ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

न जातु विषयाः के अपि स्वारा-
मम् हर्षयन्ति अमी सल्लकीपल्लवप्रीत-
म् इव इभम् निम्बपल्लवाः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अमी=ये
केअपि=कोई भी
विषयाः=विषय
न जातु=कभी नहीं
स्वारामम्=स्वात्मा-
रामको
हर्षयन्ति=हर्षित करते हैं
इव=जैसे

अन्वयः शब्दार्थ

सल्लकीप
ल्लवप्रीतम् = { सल्लकी
के पत्तों
से प्रसन्न
हुये
इभम्=हाथी को
निम्बपल्लवाः } = नीम के
पत्ते
न हर्षयन्ति=नहीं हर्षको
प्राप्त करते हैं

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! जो पुरुष अपने आत्मामें ही रमण करै उसका नाम आत्माराम है वह आत्माराम कदापि विषयों की प्राप्ति होने से और उनके भोगने से हर्ष को नहीं प्राप्त होता है क्योंकि वह विषयों को तुच्छ जानता है अर्थात् विषयजन्य सुख को वह मिथ्या जानता है और विषयभोग भी उस आत्माराम को हर्ष नहीं करसक्ते हैं क्योंकि अपनी सत्ता से रहित हैं जैसे सल्लकी जो मधुररसवाली बेल है उस बेल के पत्ते जिस हस्ती ने खाये हैं उसको कटुरसवाले नीम के पत्ते हर्षको प्राप्त नहीं करसक्ते हैं तैसे जिस ने आत्मानन्द का अनुभव किया है उसको विषयानन्द नहीं आनन्दित करसक्ता है ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

यस्तुभोगेषुभुक्तेषु नभवत्यधिवासितः ॥ अभुक्तेषुनिराकाञ्चीतादृशो भवदुर्लभः ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

यः तु भोगेषु भुक्तेषु न भवति

अधिवासितः अभुक्तेषु निराकांक्षी ता-
दृशः भवदुर्लभः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
यः=जो		च=और	
भुक्तेषु=भोगेहुये		अभुक्तेषु=अभुक्तपदा-	
भोगेषु=भोगों में		थों विषे	
अधिवा	}= आसक्त	निराकांक्षी=आकांक्षा	
सितः		रहितहै	
नभवति=नहींहोताहै		तादृशः=ऐसामनुष्य	
		भवदुर्लभः=दुर्लभहै	

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! जिस पुरुष की भोगेहुये भोगों में आसक्ति नहीं है और जो नहीं भोगेहुये भोग हैं उनमें उसकी आकांक्षा भी नहीं है परन्तु जो अपने आत्मामें ही तृप्त है वैसा पुरुष संसार सागरविषे करोड़ों में एकही है अथवा एक भी दु-
र्लभ है ॥ ४ ॥

मूलम् ॥

बुभुक्षुरिहसंसारेमुमुक्षुरपिदृश्यते ॥

भोगमोक्षनिराकांक्षी विरलोहिमहा
शयः ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

बुभुक्षुः इह संसारे मुमुक्षुः अपि
दृश्यते भोगमोक्षनिराकांक्षी विरलः हि
महाशयः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
बुभुक्षुः=भोग की	इच्छावाला	हि=परन्तु	
अपि=और		भोगमोक्ष	= { भोग औरमो- क्ष की आशा से रहित
मुमुक्षुः=मोक्ष की	इच्छावाला	निराकांक्षी	
इह=इस		विरलः=कोई विर-	
संसारे=संसारबिषे		लाही	
दृश्यते=देखेजातेहैं		महाशयः=महापुरुषहैं	

भावार्थ ॥

इस संसारमें मुमुक्षु अनेकप्रकार के दिखाई पड़ते

हैं परन्तु जो भोग और मोक्ष दोनोंकी आकांक्षा से रहित हो और महान् परिपूर्ण ब्रह्मविषे शुद्ध अन्तःकरण से स्थित हो सो दुर्लभ है ॥ गीता में भी भगवान् ने कहा है ॥ मनुष्याणांसहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्ध्ये ॥ यततामपिसिद्धानां कश्चिन्मात्रेत्तितत्त्वतः ॥ १ ॥ हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य अन्तःकरणकी शुद्धि के लिये यत्न करता है फिर उन में सेभी कोई एक विरला पुरुष आत्मा को यथार्थ जानता है ॥ ५ ॥

मूलम् ॥

धर्मार्थकाममोक्षेषु जीवितेमरणे
तथा ॥ कस्याप्युदारचित्तस्य हेयोपादे
यतानहि ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

धर्मार्थकाममोक्षेषु जीविते मरणे
तथा कस्य अपि उदारचित्तस्य हेयो-
पादेयता न हि ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
धर्मार्थ	= { धर्म अर्थ काम मोक्ष विषे	कस्य=किस	
काममोक्षेषु		उदार चित्तस्य } = उदार चित्त	
			को
		हेयोपादेयता } = त्याग और ग्रहण	
जीविते=जीनेविषे		नहि=नहींहै	
तथा=और			
मरणे=मरणविषे			

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! ऐसा पुरुष संसारविषे दुर्लभ है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष और जीने और मरने में उदासीन हो याने उसको सुखाकार दुःखाकारवृत्ति न व्यापे अपने अद्वैत आत्मा में शान्त होकर स्थित रहै सुख दुःख सापेक्षिक है जिसको सुख होता है उसीको दुःख भी होता है जिसको दुःख होता है उसीको सुख भी होता है ॥ तुम हे प्रिय ! इन दोनों से रहित होकर विचरो ॥ ६ ॥

मूलम् ॥

वाञ्छानविश्वविलये न द्वेषस्तस्यच

स्थितौ ॥ यथाजीविकया तस्माद्धन्य
आस्ते यथासुखम् ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ॥

वाञ्छा न विश्वविलये न द्वेषः
तस्य च स्थितौ यथा जीविकया
तस्मात् धन्यः आस्ते यथासुखम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
विश्ववि } विश्वकेल-
लये } य होने में

वाञ्छा=इच्छा

न=नहीं है

च=और

तस्य=उसके

स्थितौ=स्थिति में

द्वेषः=द्वेष

न=नहीं है

अन्वयः शब्दार्थ

तस्मात्=ताते

धन्यः=धन्यपुरुष

वह है

यः=जो

यथाजीवि = { यथा प्राप्त
कया } आजीवि
(का द्वारा

यथासुखम्=सुखपूर्वक

आस्ते=रहता है

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे पुत्र ! विश्व के लय होने

की इच्छा जिस विद्वान् को नहीं है और विश्व के स्थिर रहने में जिसको द्वेष नहीं है अर्थात् प्रपञ्च रहै वा नष्ट होजाय और जो अपनेको विश्वका साक्षी अधिष्ठान समझकर स्थित है वही विद्वान् कृतकृत्य है धन्य है पूजने योग्य है ॥ ७ ॥

मूलम् ॥

कृतार्थोऽनेन ज्ञानेन तेनैव गलितधीः
कृती ॥ पश्यञ्छृण्वन् स्पृशञ्जिघ्रन्
अश्नन् आस्ते यथा सुखम् ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ॥

कृतार्थः अनेन ज्ञानेन इति एवम्
गलितधीः कृती पश्यन् शृण्वन्
स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् आस्ते यथा
सुखम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
अनेन = इस
ज्ञानेन = ज्ञान से

अन्वयः शब्दार्थ
कृतार्थः = कृतार्थहूँ मैं
इति एवम् = इस प्रकार

<p>गलित धीः =</p> <p>{ गलित हुई है बु- द्धि जि- सकी ऐसा</p>	<p>स्पृशन् = स्पर्श कर- ता हुआ जिघ्रन् = संवत्ता हुआ</p>
<p>कृती = ज्ञानी पुरुष पश्यन् = देखता हुआ शृण्वन् = सुनता हुआ</p>	<p>अश्नन् = खाता हुआ यथासु = (सुख- सम्पत्ति) = (वर्क आस्ते = रहता है</p>

भावार्थ ॥

मैं अद्वैत आत्मज्ञान करके कृतार्थ हुआ हूँ ऐसी बुद्धि भी जिस विद्वान् की उत्पन्न नहीं होती है और आहारादिकों को करता हुआ भी जो शरीरी सुख को उल्लंघन करके स्थित होता है और वाय इन्द्रियों के व्यापारों के होने पर भी अज्ञानी मूर्खों की तरह खेद नहीं करता है और जो खड़ा हुआ बैठा हुआ चलता हुआ भी समाहितचित्तवाला है वही धन्य है वही ब्रह्मरूप है ॥ ८ ॥

मूलम् ॥

शून्यादृष्टिर्वृथा चेष्टा विकलानीन्द्रि-
याणि च ॥ न स्पृहानविरक्तिर्वा क्षीणसं-
सारसागरे ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

शून्या दृष्टिः वृथा चेष्टा विकलानि
इन्द्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिः
वा क्षीणसंसारसागरे ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
क्षीण संसार = सागरे	नाशहु-	दृष्टिः	(दृष्टिशून्य
	आहै सं-	शून्या =	होगई है
	साररूपी	चेष्टावृथा =	व्यापार
	समुद्र		जाता रहा है
	जिसका	इन्द्रियाणि =	इन्द्रियां
	ऐसे पु-	विकलानि =	विकल
	रूपविधे		होगई हैं

न = न
स्पृहा = इच्छा है
वा = और

न = न
विरक्तिः = विरक्तता
है

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! जिस पुरुष का संसारसागर क्षीण हो-
गया है उसको विषयभोगों की इच्छा भी नहीं रहती
है और न उन से विरक्ति होने की इच्छा उसको
रहती है उस विद्वान् का मन और शरीरेन्द्रियादिक
बालक या उन्मत्त की तरह अपने व्यापारों से शून्य
रहते हैं और उसके शरीर की चेष्टा भी वृथा ही हो-
ती है उसकी इन्द्रियां भी सब निर्व्वल होती हैं
आगे स्थितहुये विषयों का निर्णय नहीं करसक्ता है ॥
गीतामें भी कहा है ॥ यानिशासर्व्वभूतानां तस्यांजाग-
र्तिसंयमी ॥ यस्यांजाग्रतिभूतानि सानिशापश्यतोमुनेः॥
१ ॥ सम्पूर्ण भूतोंकी जो आत्मज्ञानरूपी रात्रि है और
जिस में सब भूत सोये हैं उस में विद्वान् जागता है
जिस अज्ञानरूपी दिन में भूत सब जागते हैं उसमें
विद्वान् सोयाहुआ रहता है ॥ १ ॥

मूलम् ॥

नजागर्तिननिद्राति नोन्मीलतिन

मीलति ॥ अहोपरदशाकापि वर्ततेमुक्त
चेतसः ॥ १० ॥

पदच्छेदः ॥

न जागर्ति न निद्राति न उन्मी-
लति न मीलति अहो परदशा क
अपि वर्तते मुक्तचेतसः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
नजागर्ति = न जाग-
ता है

ननिद्राति = न सोताहै

न उन्मी = { न पलक
लति = { को खो-
लता है

च = और

न
मीलति = { न पलक
को बन्द
करता है

अन्वयः शब्दार्थ
अहो = आश्चर्य्य
है कि

कापि = कैसी

परदशा = उत्कृष्टदशा

मुक्तचे } = ज्ञानी की
तसः }

वर्तते = वर्तती है

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! विद्वान् ऐसे दिनबिबे जागता नहीं है

क्योंकि जो जागता है वह नेत्रकी पलकों को खोले रहता है याने बाह्यविषयों को देखता है और स्मरण भी करता है ज्ञानी बाह्यविषयोंको न देखता है और न स्मरण करता है इस वास्ते वह जागता नहीं है और ज्ञानवान् सोता भी नहीं है क्योंकि जो सोता है वह नेत्रोंके पलकों को मूंद लेता है और इसी कारण तब वह बाहर के किसी पदार्थ को नहीं देखता है सो विद्वान् ऐसा नहीं करता है किन्तु बाहर के सब पदार्थों को ब्रह्मरूप करके देखता है ॥ प्रश्न ॥ ऐसे ज्ञानवान् की कौन दशा होती है ॥ उत्तर ॥ अहो बड़ा आश्चर्य्य है २ शान्तचित्तवाला ज्ञानी कोई एक अलौकिक उत्कृष्ट तुरीय अवस्था को प्राप्त होता है उस दशा का बयान चर्ममुखसे बाहर है ॥ १० ॥

मूलम् ॥

सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र विमलशयः ॥ समस्तवासनामुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते ॥ ११ ॥

पदच्छेदः ॥

सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र

विमलाशयः समस्तवासनामुक्तः मुक्तः
सर्वत्रराजते ॥

अन्वयः शब्दार्थ
मुक्तः = जीवन्मुक्त
ज्ञानी
सर्वत्र = सब जगह
स्वस्थः = शान्तहुआ
सर्वत्र = सब जगह
विमलाशयः = { निर्मल
अन्तःक-
रणवाला
हुआ

अन्वयः शब्दार्थ
दृश्यते = दिखलाई
देता है
च = और
सर्वत्र = सब जगह
समस्त वासना = { सब वा-
सनार-
हित
मुक्तः
राजते = विराज-
ता है

भावार्थ ॥

अब ज्ञानवान्की अलौकिक दशाको दिखलाते हैं ॥ हे शिष्य ! विद्वान् जीवन्मुक्त सर्वत्र सुख दुःख में स्वस्थचित रहता है अज्ञानी सुखमें हर्ष को और दुःख में शोक को प्राप्त होता है ज्ञानवान् सुख दुःख हर्ष शोकको बराबर जानकर अपने आत्मानन्दमें मग्न रहता है ॥ अज्ञानी मित्र से राग और शत्रु से द्वेष क-

रता है ज्ञानवान् शत्रु मित्र में समदृष्टिवाला रहता है विद्वान् सम्पूर्ण विषयवासनाओं से रहित होकर जीवन्मुक्त हुआ सम्पूर्ण अवस्थाओं में एकरस ज्योंका त्यों प्रकाशमान रहता है ॥ ११ ॥

मूलम् ॥

पश्यञ्छृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्न
नृगृह्णन्वदन्ब्रजन् ॥ ईहितानीहितै
मुक्तो मुक्तएवमहाशयः ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ॥

पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्
अश्नन् गृह्णन् वदन् ब्रजन् ईहितानी-
हितैः मुक्तः मुक्तः एव महाशयः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
पश्यन् = देखताहुआ
शृण्वन् = सुनताहुआ
स्पृशन् = स्पर्शकरता
हुआ

अन्वयः शब्दार्थ
जिघ्रन् = सूँघताहुआ
वदन् = बोलताहुआ
ब्रजन् = जाताहुआ
ईहिता
नीहितैः } = राग द्वेषसे

मुक्तः = छूटाहुआ

एव = निश्चयकरके

ऐसा

महाशयः = महात्मा

पुरुष

मुक्तः = ज्ञानी है

भावार्थ ॥

सर्वत्र देखताहुआ सुनताहुआ स्पर्श करताहुआ
सूँघताहुआ खाताहुआ ग्रहण करताहुआ बोलताहुआ
चलताहुआ भी इच्छा द्वेषसे रहितही होता है क्योंकि
उसका चित्त महान् ब्रह्मविषे स्थित है और इसी से
वह जीवन्मुक्त है ॥ १२ ॥

मूलम् ॥

न निन्दति न च स्तौति न हृष्यति न
कुप्यति ॥ न ददाति न गृह्णाति मुक्तः सर्व
त्र नीरसः ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ॥

न निन्दति न च स्तौति न हृष्यति
न कुप्यति न ददाति न गृह्णाति मुक्तः
सर्वत्र नीरसः ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
न निन्दति = न निन्दा करता है	न कुप्यति = न क्रोध करता है
च = और	न ददाति = न देता है
न स्तौति = न स्तुति करता है	न गृह्णाति = न लेता है
न हृष्यति = न हर्ष को प्राप्त होता है	मुक्तः = ज्ञानी
	सर्वत्र = सर्वत्र
	नीरसः = रसरहित है

भावार्थ ॥

अब जीवन्मुक्त के लक्षण को दिखाते हैं ॥ जो जीवन्मुक्त है वह न किसी की निन्दा करता है और न स्तुति करता है और न हर्ष करता है और न कभी क्रोध को प्राप्त होता है याने जो संसारी पुरुष जीवन्मुक्त को आदर सन्मान करते हैं वह उन की स्तुति नहीं करता है और जो उसको निरादर करते हैं उनकी वह निन्दा नहीं करता है और न वह अति उत्तम खान पान आदिकों के प्राप्त होनेपर हर्ष को प्राप्त होता है और न धृतहीन बासी भोजन मिलने से वह शोक करता है और न किसी से शरीर

के निर्व्वाह के सिवाय अधिक वस्तु के ग्रहण करने की इच्छा करता है और न किसी से लेकर दूसरे को देता है और न किसी से किसी को कुछ दिलवाता है वह सदा अपने आप में मग्न रहता है ॥ प्रश्न ॥ संसारमें तो लोक नग्न रहनेवाले को जीवन्मुक्त कहते हैं ओर कोई कोई भिक्षा मांगकर खानेवाले को जीवन्मुक्त कहते हैं ॥ उत्तर ॥ संसारीलोक सकामी होते हैं जो सकामी होते हैं उनको नहीं मालूम होता है कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है और उनको संत्य असत्य का विवेक भी नहीं होता है वे दम्भ में फँसते हैं जो हठ से वस्त्रों को त्यागकर मानके वास्ते नंगे रहते हैं और शिष्यों के कान फुंकते हैं एक से द्रव्य लेकर दूसरे को देते हैं या नाम के वास्ते म-ठादिकों को बनाते हैं वे जीवन्मुक्त कदापि नहीं हो-सके हैं वे भी चेलेकी तरह सकामी हैं उनके चेलों में स्त्री पुत्रादिकों की कामना भरी है उनके कल्याण के लिये वे चेले नंगों को गुरु बनाकर उनकी सेवा करते हैं जिस महात्मा का चित्त विषयभोग में है वह अवश्य नरक को प्राप्त होता है चाहै वह कितना ही नंगा रहै और पाखण्ड करै ॥ दृष्टान्त ॥ एक महात्मा एक राजा के मन्दिर में बहुत कालतक रहे एक दिन वह

मरगये उसीदिन राजा भी मरगया नगर के बाहर जंगल में एक तपस्वी योगी रहताथा एक आदमी उन के पास बैठाथा तपस्वी हँसने लगे तब उस आदमी ने पूछा कि महाराज विना प्रयोजन आज आप क्यों हँसते हो उन्होंने ने कहा हम विना प्रयोजन नहीं हँसते हैं राजा के पास जो महात्मा रहतेथे वे मरगये हैं राजा भी मरगया है राजा स्वर्ग में गया और महात्मा नरक में गये क्योंकि राजा कामन महात्मा में रहताथा इसी वास्ते वह स्वर्ग में गया उस को वैराग्य बना रहताथा और महात्मा का मन राजभोगों में रहताथा वैराग्य से शून्य रहताथा इसी वास्ते वह नरक को गये (दार्ष्टान्त) चाहे कि-तनाही नंगा रहै वह कदापि जीवन्मुक्त नहीं होसक्ता है जो वासनासे रहित है वही जीवन्मुक्त हैं ॥ १३ ॥

मूलम् ॥

सानुरागांस्त्रियं दृष्ट्वा मृत्युं वासमुप
स्थितम् ॥ अविह्वलमनाः स्वस्थो मुक्त
एव महाशयः ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ॥

सानुरागाम् स्त्रियम् दृष्ट्वा मृत्युम् वा

समुपस्थितम् अविह्वलमनाः स्वस्थः मुक्तः
एव महाशयः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
सानुरागाम् = प्रीतियुक्त
स्त्रियम् = स्त्री को
वा = और
समुपस्थितम् = समीप में
स्थित
मृत्युम् = मृत्युको
दृष्ट्वा = देखकर
अविह्वलमनाः } व्याकुल-
 } -तारहित
 } होता हुआ

अन्वयः शब्दार्थ
+ च = और
स्वस्थः = शान्त होता
हुआ
महाशयः = महा-
पुरुष
एव = निश्चयकरके
मुक्तः = ज्ञानी है

भावार्थ ॥

अनुराग याने प्रीति के सहित स्त्रीको देख करके जिसका मन कामातुर नहीं होता है और मृत्यु को समीप स्थित देखकर जिसका मन भय को नहीं प्राप्त होता है किन्तु अपने आत्मानन्द में आनन्द रहता है वही जीवन्मुक्त है ॥ १४ ॥

मूलम् ॥

सुखे दुःखे नरे नार्या संपत्सु च विपत्सु च ॥ विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः ॥ १५ ॥

पदच्छेदः ॥

सुखे दुःखे नरे नार्याम् संपत्सु च विपत्सु च विशेषः न एव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
सुखे = सुख विषे	विपत्सु = विपत्तियोंमें
दुःखे = दुःख विषे	सर्वत्र = सर्वत्र
नरे = नर-विषे	समदर्शिनः = समदर्शी
नार्याम् = नारी विषे	धीरस्य = ज्ञानी का
संपत्सु = सम्पत्तियोंमें	विशेषः न = भेद नहीं है

भावार्थ ॥

जिसका चित्त सुख दुःखमें सम रहता है अर्थात् शरीर को अंतिसुख होने से जो हर्ष को नहीं प्राप्त होता है और शरीर को खेद होने से जो शोक को

नहीं प्राप्त होता है और सम्पदा के प्राप्त होनेपर जिसको हर्ष नहीं होता है और विपदा के आनेपर जिसको शोक नहीं होता है वही जीवन्मुक्त है ॥ १५ ॥

मूलम् ॥

नहिंसानैवकारुण्यं नौद्धत्यन्नचदीनता ॥ नाश्चर्यन्नैवचक्षोभः क्षीणसंसरणेनरे ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ॥

न हिंसा न एव कारुण्यम् न औद्धत्यम् न च दीनता न आश्चर्यम् न एव च क्षोभः क्षीणसंसरणे नरे ॥

अन्वयः शब्दार्थ

क्षीण = { क्षीण हुआ
है संसार
संसरणे { जिसका ऐसे

नरे = मनुष्य बिषे
न हिंसा = न हिंसा है
न कारुण्यम् = न दया-
लुता है

अन्वयः शब्दार्थ

न औद्धत्यम् = न अन-
म्रता है

च = और

न दीनता = न दीनता है
न आश्चर्यम् = न आश्च-
र्य है

न क्षोभः = न क्षोभ है

भावार्थ ॥

जो वासनारहित पुरुषों के साथ न द्रोह करता है और न दीन के साथ करुणा करता है और न शारीरिक सुख के लिये किसी के आगे हाथ बढ़ाता है और न कभी आश्चर्य्य को प्राप्त होता है और न कभी क्षोभ को प्राप्त होता है वही पुरुष जीवन्मुक्त है ॥ १६ ॥ मूलम् ॥

नमुक्तोविषयद्वेष्टा नवाविषयलोलुपः ॥ असंसक्तमनानित्यंप्राप्ताप्राप्तमुपाश्रुते १७ ॥ पदच्छेदः ॥

न मुक्तः विषयद्वेष्टा न वा विषयलोलुपः असंसक्तमनाः नित्यम् प्राप्ताप्राप्तम् उपाश्रुते ॥

अन्वयः शब्दार्थ

मुक्तः=जीवन्मुक्त

न विषयद्वेष्टा = { नविषय
में द्वेष्ट
करने
वाला है

अन्वयः शब्दार्थ

वा=और

नविषयलो- { नविषयों
में लोभी
है

नित्यम्=सदा

असंसक्त = $\left\{ \begin{array}{l} \text{आसक्ति} \\ \text{रहितमन} \\ \text{वालाहो-} \\ \text{ताद्गुआ} \end{array} \right\}$ प्राप्ताप्राप्तम् = $\left\{ \begin{array}{l} \text{प्राप्तऔर} \\ \text{अप्राप्त} \\ \text{वस्तु को} \end{array} \right\}$
 मनाः उपाश्रुते = भोगता है

भावार्थ ॥

जो विषयों के साथ द्वेष नहीं करता है और जो विषय लोलुप नहीं है किन्तु असंसक्त मनवाला है अर्थात् जिसका मन कहीं आसक्त नहीं है प्रारब्ध-वश से जो प्राप्त होता है उस को भोगता है जो नहीं प्राप्त होता उसकी इच्छा नहीं करता है वही जी-वन्मुक्त कहा जाता है ॥ १७ ॥

मूलम् ॥

समाधानासमाधानहिताहितविकल्प
 नाः ॥ शून्यचित्तोनजानाति कैवल्य
 मिवसंस्थितः ॥ १८ ॥

पदच्छेदः ॥

समाधानासमाधानहिताहितविकल्प-
 नाः शून्यचित्तः न जानाति कैवल्यम्
 इव संस्थितः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
शून्य चित्तः =	{ वाहरसेशून्य चित्तवाला ज्ञानी	न=नहीं	
समाधाना समाधान हिताहित =	{ समाधान और अस- माधान हित और अहितकी	जानाति=जानता है	
विकल्प नाः	{ कल्पनाको	परन्तु=परन्तु	
		कैवल्यम्=मोक्षरूप	
		इव=सा	
		संस्थितः=स्थितहै	

भावार्थ ॥

जो समाधानता और असमाधानता को याने हित अहित की कल्पना को नहीं जानता है ऐसा शून्य चित्तवाला जो विदेह कैवल्य को प्राप्त हुआ है वही जीवन्मुक्त है ॥ १८ ॥

मूलम् ॥

निर्ममोनिरहङ्कारो नकिञ्चिदिति
निश्चितः ॥ अन्तर्गलितसर्वाशः कुर्वन्न
पिनलिप्यते ॥ १९ ॥

पदच्छेदः ॥

निर्ममः निरहंकारः न किञ्चित् इति
निश्चितः अन्तर्गलितसर्वाशः कुर्वन्
अपि न लिप्यते ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
अन्तर्गलित- सर्वाशः	{ अभ्यन्तर गलित हो- गई हैं सब आशाजि- सकी ऐसा पुरुष	नकिञ्चित् =	कुछभी नहीं है इति = ऐसा निश्चितः = निश्चयकर- ताहुआभी कुर्वन् = कर्म करता हुआ भी नलिप्यते = { लिपाय- मान नहीं होता है
निर्ममः =	ममतारहि- तहै		
निरहंकारः =	अहंकार रहितहै		

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! जो विद्वान् अ-
हंमम अभिमान से शून्य है अर्थात् यह मैंहूँ और
यह मेरा है इस प्रकार के अभिमानसे भी जो रहितहै

और अधिष्ठान चेतन से अतिरिक्त किञ्चित् भी सत्य नहीं है ऐसे निश्चयवाला जो पुरुष है वह सर्व व्यवहारों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता है क्योंकि उसको कर्तृत्व अभिमान नहीं है ॥ १९ ॥

मूलम् ॥

मनःप्रकाशसंमोहस्वप्नजाड्यविवर्जितः ॥ दशांकामपिसंप्राप्तो भवेद्गलितमानसः ॥ २० ॥

पदच्छेदः ॥

मनःप्रकाशसंमोहस्वप्नजाड्यविवर्जितः
दशान् काम अपि संप्राप्तः भवेत् ग-
लितमानसः ॥

अन्वयः

शब्दार्थ

गलित मानसः = गलित हुआ है मन जिसका
ऐसा ज्ञानी

मनःप्रकाशसंमोह = मनके प्रकाश से चित्तकी
स्वप्न जाड्य विवर्जितः = भ्रान्तिसे स्वप्न और जड़ता
याने सुषुप्ति से वर्जित होता
हुआ

काम् = अनिर्वचनीय । संप्राप्तः = प्राप्त
 दशाम् = दशा को । भवेत् = होता है ।

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! गलित होगई है अन्तःकरण की वृत्ति जिसकी अर्थात् जिस विद्वान् के मनके सङ्कल्प विकल्पादिक नहीं फुरते हैं और दूर होगया है स्त्री पुत्रादिकों में मोह जिसका अन्तरात्मा की तरफ है चित्त का प्रवाह जिसका और जो जड़ता से रहित है अपने आत्मानन्दमें ही सदैवकाल स्थित है वही जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ २० ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां सप्तदशकम्प्रकरणं
 समाप्तम् ॥ १७ ॥

अठारहवां अध्याय ॥

मूलम् ॥

यस्य बोधो दयेतावत्स्वप्नवद्भवति
 भ्रमः ॥ तस्मै सुखैकरूपाय नमः शान्-
 ताय तेजसे १ ॥

पदच्छेदः ॥

यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवत्
भवति भ्रमः तस्मै सुखैकरूपाय नमः
शान्ताय तेजसे ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
यस्यबोधोदये	{ जिसके बोधके उदयहो- नेपर	तस्मै=उस	
		सुखैकरूपाय	{ आनन्द रूप
तावत् = पहले		शान्ताय=शान्तरूप	
भ्रमः=भ्रान्ति		च=और	
स्वप्नवत्=स्वप्नके समान		तेजसे=तेजोमय	
भवति=होतीहै		रूपको	
		नमः=नमस्का-	
		रहै	

भावार्थ ॥

अब अठारहवें प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं ॥
इस प्रकरण में शान्ति की प्रधानता को दिखलातेहुये
प्रथम शान्तरूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं ॥
जो आत्मा शान्तरूप है जिसमें सङ्कल्प विकल्प नहीं

उत्पन्न होते हैं और जो सुख और प्रकाशस्वरूप है जिस के स्वरूप के ज्ञान होते ही जगदभ्रम स्वप्नकी तरह मिथ्या प्रतीत होने लगता है उस आत्मा को नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

मूलम् ॥

अर्जयित्वाखिलानर्थान् भोगान्
प्राप्नोति पुष्कलान् ॥ न हि सर्वपरित्याग
मन्तरेण सुखी भवेत् ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

अर्जयित्वा अखिलान् अर्थान्
भोगान् आप्नोति पुष्कलान् न हि
सर्वपरित्यागम् अन्तरेण सुखी भवेत् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अखिलान्=संपूर्ण

अर्थान्=धनोंको

अर्जयित्वा=जोड़करके

पुष्कलान्=सब

अन्वयः शब्दार्थ

भोगान्=भोगोंको

+पुरुषः=पुरुष

हि=अवश्य

आप्नोति=प्राप्तहोताहै

परन्तु=परन्तु	अन्तरेण=विना
सर्वपरि } सबके प-	सुखी=सुखी
त्यागम् } =रित्यागके	नभवेत्=नहीं होता है

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ धनीलोक भी तो संसार में सुखी दिखाई पड़ते हैं उन में और ज्ञानी में क्या भेद रहा ॥ उत्तर ॥ अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! धनीलोक स्त्री पुत्र धनादिक अर्थों को संग्रह करके उनको भोगते हैं और उनके नाश होनेपर अत्यन्त दुःखा होते हैं ॥ देखो ॥ पृथिवीधनपूर्णांचेदिमांसागरमेख ताम् ॥ प्राप्नोतिपुनरप्येष स्वर्गमिच्छतिनित्यशः ॥ ७ ॥ यदि समुद्रपर्यन्त धनकरके पूर्ण यह पृथिवी पुरुष को मिल भी जायै तौभी वह स्वर्ग की नित्य ही इच्छा करता है ॥ ७ ॥ संसार में धनवान् ही प्रायः करके रोगी दिखाते हैं किसी धनी को क्षुधाका किसी को प्रमेह वगैरह का रोग बनाही रहता है धनियों की परस्पर स्पर्धा बहुत रहती है उनको राजा और चोरों से भय नित्यही बना रहता है चोरों के भय से रात्री को नींद नहीं आती है धनके संग्रह करने में और धनकी रक्षाकरने में उनको बड़ा क्लेश होता है

संसारमें जितना दुःख धनियों को है उतना दुःख गरीबोंको नहीं है धनकरके जो विषयभोगादिकों से सुख है वह सुखनाशी है तुच्छ है इसवास्ते संपूर्ण धनादिक विषयभोगों के त्यागे विना सुखरूपी आत्माकी प्राप्ति कदापि नहीं होती है ॥ जैसे बंध्याके पुत्रको असत् जानलेनाही उसका त्याग है विना असत् जानने के उसका त्याग बनता नहीं है क्योंकि जो वस्तु तीनों कालमें हैही नहीं उसका त्याग कैसे कियाजावे इसलिये उसका मिथ्याजाननाही त्याग है इसी तरह संकल्प विकल्परूपी जितना जगत् है उसको असत् जानलेनाही उसका त्याग है इसी वार्ताको अब दिखलाते हैं ॥ २ ॥

मूलम् ॥

कर्तव्यदुःखमार्तण्डज्वालादग्धान्तरात्मनः ॥ कुतःप्रशमपीयूषधारा
सारमृतेसुखम् ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

कर्तव्यदुःखमार्तण्डज्वालादग्धान्तरा-

त्मनः कुतः प्रशमपीयूषधारासारम् ऋते
सुखम् ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
कर्तव्य	कर्मजन्य	प्रशम	शान्तिरूपी
दुःख	दुःखरूपी	पीयूष	अमृत की
मार्तण्ड	सूर्यके ज्वा	धारा	धारा की
ज्वाला =	लासे भस्म	सारम्	वृष्टि
दग्धा-	हुआ है मन	ऋते =	विना
न्तरा	जिसका	सुखम् =	सुख
त्मनः	ऐसे पुरुषको	कुतः =	कहाँ है

भावार्थ ॥

कर्तव्यरूपी जितने कर्म हैं उनसे जन्य जो दुःख हैं वही एक सूर्य की तसरूपी अग्नि है तिस अग्नि करके जिसका मन दग्ध हो रहा है उसको शान्तिरूपी अमृतजल के बिना कदापि सुखकी प्राप्ति नहीं होसکتی है ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

भवोयं भावनामात्रो न किञ्चित्परमा

र्थतः ॥ नास्त्यभावः स्वभावानां भावा
भावविभाविनाम् ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

भवः अयम् भावनामात्रः न कि-
ञ्चित् परमार्थतः न अस्ति अभावः
स्वभावानाम् भावाभावविभाविनाम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अयम् = यह

भवः = संसार

भावना = { भावनामा-
मात्रः = { त्रहैयानेसं-
कल्पमात्रहै

परमार्थतः = परमार्थ से

किञ्चित् = कुछ

न = नहीं है

अन्वयः शब्दार्थ

हि = क्योंकि

भावा { भावरूप और
भाव { अभावरूप
विभा = { पदार्थों में
विनाम् { स्थित हुये

स्वभा = स्वभा-

वानाम् = वों का

अभावः = अभाव

न अस्ति = नहीं होता है

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! यह जगत् सं-
कल्पमात्र है ॥ परमार्थदृष्टि से तो आत्मासे अतिरिक्त

कोई भी वस्तु भावरूप याने सत्यरूप नहीं है आत्माः ही सत्यरूप है और संपूर्ण प्रपंच अभावरूप है याने असत्यरूप है ॥ प्रश्न ॥ अभावरूप प्रपंच भी कालादिकोंके वशसे भाव स्वभाववाला होजावैगा ॥ उत्तर ॥ भावरूप और अभावरूपमें स्थित स्वभावों का अभावरूप कदापि नहीं होसक्ता है अर्थात् भाव पदार्थ का अभाव कदापि नहीं होता है और अभाव पदार्थ का भाव कदापि नहीं होता है जैसे मनोराजके और स्वप्नके पदार्थों का कदापि भाव नहीं होता है तैसे प्रपंच के पदार्थों का भी कदापि भाव नहीं होता है जैसे मनोराज स्वप्नके पदार्थ सब संकल्पमात्र हैं तैसे जाग्रत् के पदार्थ भी सब संकल्पमात्र हैं संकल्पके दूर होने से संसाररूपी तापभी दूर होजाता है संकल्पों का नाशही मोक्षका हेतु है ॥ ४ ॥

मूलम् ॥

नदूरं न च संकोचा ल्लब्धमेवात्मनः
पदम् ॥ निर्विकल्पं निरायासं निर्विकारं
निरञ्जनम् ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

न दूरम् न च संकोचात् लब्धम्

एव आत्मनः पदम् निर्विकल्पम् निरा-
यासम् निर्विकारम् निरञ्जनम् ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
आत्मनः =	आत्माका	निर्विकल्पम् =	संकल्प
पदम् =	स्वरूप		रहित है
दूरम् =	दूर	निरायासम् =	प्रयत्न र-
न =	नहीं है		हित है
च =	और	निर्विकारम् =	विकार
संको	संकोच से		रहित है
चात् =	प्राप्त नहीं है	निरञ्जनम् =	दुःख रहि-
लब्धम् =	याने परि-		त है
न	च्छिन्न नहीं है		

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ संकल्पके दूरकरनेमात्र से कैसे आत्मा-
रूपी अमृतकी प्राप्ति होती है ॥ उत्तर ॥ आत्मा किसीको
दूर नहीं है और आत्मा परिच्छिन्न भी नहीं है क्योंकि
सर्वत्र व्यापक है इसी वास्ते आत्मा नित्यही प्राप्त है
मनके संकल्पके वश से अज्ञानी पुरुष आत्माको अ-
प्राप्तकी नाई मानते हैं ॥ जैसे किसी पुरुष के कंठमें
स्वर्णका भूषण पड़ा है तथापि उसको भ्रमके वश से

ऐसा ज्ञान होता है कि मेरा भूषण कहीं खोगया है यदि वह भूषण उसको प्राप्त भी है परंतु भ्रम करके अप्राप्तकी तरह प्रतीत होता है ॥ तैसेही यह आत्मा सर्व पुरुषों को नित्य प्राप्तभी है पर अपने स्वरूप के अज्ञान होनेसे संकल्पों के वश से अप्राप्तकी तरह होरहा है ॥ आत्मा विकल्पों से अतीत है याने मनके विकल्पों के अभाव होजाने से जानाजाता है विकारोंसे भी रहित है और उपाधियों से शून्य है वह सदैव काल एकरस है ॥ ५ ॥

मूलम् ॥

व्यामोहमात्रविरतौ स्वरूपादानमा-
त्रतः ॥ वीतशोकाविराजन्ते निरावरण-
दृष्टयः ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

व्यामोहमात्रविरतौ स्वरूपादानमा-
त्रतः वीतशोकाः विराजन्ते निरावरण-
दृष्टयः ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
व्यामोह मात्र = { विशेषमोह के निवृत्त विरतौ { होनेपर	वीतशोकाः = शोकसे रहित
स्वरूपा { अपने स्व- दान = { रूपकेग्रहण- मात्रतः { मात्रसे ही	निरावरण = { आवरणरहित दृष्टिवाले या- दृष्टयः { ने ज्ञानीपुरुष
	विराजन्ते = शोभाय- मानहोते हैं

भावार्थ ॥

प्रश्न॥ जब आत्मा नित्यही प्राप्त है तब फिर शास्त्रके विचार की और आचार्य के उपदेश की क्या ज़रूरत है ॥ उत्तर ॥ अष्टावक्र जी कहते हैं हे जनक ! अज्ञान-रूपी मोहका आवरण सबके अन्तःकरण में होरहा है उस आवरण करके आत्माका साक्षात्कार किसी को नहीं होता है उस आवरण के दूर करने के लिये गुरु शास्त्रकी ज़रूरत है ॥ जैसे दश पुरुष एक नदी के पार उतर कर कहा कि सबको गिनती करलो कोई नदी में तो बह नहीं गया है उनमें से एक पुरुष जब गि-नती करने लगा तब उसने अपने को छोड़कर औरों

को गिना तब नव आदमी गिनती में आये उसने कहा दशवां पुरुष नदी में बह गया है फिर दूसरे ने गिना तब उसने भी अपने को छोड़करके ही गिना तब भी नवही पुरुष पाया इसी तरह हर एक ने अपने को छोड़करके गिना और एक कम पाया तब उन सबको निश्चय होगया कि दशवां पुरुष नदी में बहगया तो फिर वे सब मिलकर रोने लगे उधर से एक बुद्धिमान् पुरुष आया उसने उनको रोते देखकर पूछा तुम क्यों रोतेहो उन्होंने कहा हम दश आदमी नदी से पार उतरे उन में से एक आदमी नदीमें बह गया है उनकी वार्ता को सुनकर उस आदमीने जब उनको गिना तब वे दश पूरेथे उसने जाना यह सब मूर्ख हैं तब उनसे कहा हमारे सामने तुम फिर गिनो उसके सामने जब एक उनमें से गिनने लगा तब उसने अपने को न गिना और कहा केवल नव हैं तब उसने कहा दशवां तू है तब उसको ज्ञान हुआ कि हम सब पूरे हैं कोई भी बहा नहीं (दाष्टान्ति) अज्ञान के वश होकर जो अपने आत्माको तीर्थोंमें और पर्वतों में खोजता फिरता है वह दशवां पुरुष की तरह अपने को नहीं जानता है जब गुरु उसको उपदेश करता है तब वह जानता है कि सुखरूप आत्मा

मैंही हूँ इसलिये गुरु शास्त्रकी भी जरूरत है तात्पर्य यह है कि जिसने गुरु शास्त्रके उपदेशको श्रवण करके अपने स्वरूप का निश्चय करलिया है उसके अन्तःकरणमें फिर मोहरूपी आवरण कदापि नहीं रहता है वह संसार में शोभा को प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

मूलम् ॥

समस्तकल्पनामात्रमात्मा मुक्तः
सनातनः ॥ इति विज्ञाय धीरो हि किम्
भ्यस्यति बालवत् ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ॥

समस्तम् कल्पनामात्रम् आत्मा मुक्तः
सनातनः इति विज्ञाय धीरः हि किम्
अभ्यस्यति बालवत् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
समस्तम् = सब जगत्
कल्पनामात्रम् = कल्प-
नामात्र है
आत्मा = आत्मा

अन्वयः शब्दार्थ
मुक्तः = मुक्त है
च = और
सनातनः = सनातन है
इति = ऐसा

विज्ञाय = जानकरके	किम् = क्या
धीरः = पंडित	अभ्यस्यति = अभ्यास
बालवत् = बालकोंकी	करताहै
नाई	

भावार्थ ॥

संपूर्णजगत् मनकी कल्पनामात्रहै ॥ शुद्धोमुक्तः सदैवात्मा नवैबध्येतकहिंचित् ॥ बंधमोक्षौमनस्संस्थौ तस्मिञ्छान्ते प्रशाम्यति ॥ १ ॥ आत्मा शुद्धहै नित्य-मुक्त है कदापि वह बंधायमान नहीं है बंध और मोक्ष मनमें स्थित हैं उस मनके शान्तहोने से बंध और मोक्ष भी शांत होजाते हैं ॥ १ ॥ आत्मा नित्यमुक्त है सनातन है ऐसे निश्चय करके विद्वान् ज्ञानी बालक की नाई चेष्टा करता है ॥ ७ ॥

मूलम् ॥

आत्माब्रह्मेतिनिश्चित्य भावाभावौ चकल्पितौ ॥ निष्कामः किंविजानाति किंब्रूतेचकरोतिकिम् ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ॥

आत्मा ब्रह्म इति निश्चित्य भावा-

भावौ च कल्पितौ निष्कामः किम् विजानाति किम् ब्रूते च करोति किम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
आत्मा = जीवात्मा	निष्कामः = कामनारहि-
ब्रह्म = ब्रह्म है	तपुरुष
च = और	किम् = क्या
भावाभावौ = भाव और	विजानाति = जानता है
अभाव	किम् = क्या
कल्पितौ = कल्पित हैं	ब्रूते = कहता है
इति = ऐसा	च = और
निश्चित्य = निश्चयक-	किम् = क्या
रके	करोति = करता है

भावार्थ ॥

त्वंपदका अर्थ जो जीवात्मा है और तत्पदका अर्थ जो ब्रह्म है दोनों के अभेद को निश्चय करके भाव और अभाव याने भाव जो घटादि पदार्थ हैं और तिनका जो अभाव है ये दोनों अधिष्ठानचेतन में कल्पित हैं इस प्रकार सारे जगत् को तुच्छ जानकर जिस विद्वान् की अविद्या नष्ट होगई है वह किसके

जानने की और कथन करने की इच्छा करता है किंतु किसी की भी नहीं करता है और न वह किसी कार्य को करता है क्योंकि उस में कर्तृत्वाभिमान रहा नहीं है ॥ ८ ॥

मूलम् ॥

अयंसोऽहमयं नाहमिति क्षीणा विकल्पनाः ॥ सर्वमात्मेति निश्चित्य तूष्णीं भूतस्य योगिनः ॥ ९ ॥

पदच्छेदः ॥

अयम् सः अहम् अयम् न अहम् इति क्षीणाः विकल्पनाः सर्वम् आत्मा इति निश्चित्य तूष्णीं भूतस्य योगिनः

अन्वयः शब्दार्थ

सर्वम् = सब

आत्मा = आत्मा है

इति = ऐसा

निश्चित्य = निश्चय

करके

अन्वयः शब्दार्थ

तूष्णीं भूतस्य = चुपचाप हुये

योगिनः = योगीकी

इति = ऐसी

विकल्पनाः = कल्पना कि

अयम् = यह

सः = वह

अहम् = मैं हूँ

अयम् = यह

अहम् = मैं

न = नहीं हूँ

क्षीणाः = क्षीण होजा-
ती हैं

भावार्थ ॥

जिस विद्वान् ने ऐसा निश्चय किया है कि सर्व-
रूप आत्माही है वह बाह्य शरीरादिकों के व्यापारसे
रहित होजाता है और वही जीवन्मुक्त भी कहाजा-
ता है ॥ सो कहा भी है ॥ वृत्तिहीनमनःकृत्वा क्षेत्रज्ञं
परमात्मनि ॥ एकीकृत्यविमुच्येत योगोऽयं मुख्य उच्य-
ते ॥ १ ॥ क्षेत्रज्ञ याने जीवात्मा और परमात्मा में जो
ध्येयाकारवृत्ति हुईथी उस वृत्ति के नाश होनेपर
दोनों की एकता को निश्चय करके ही पुरुष मुक्त
होजाता है याने जिस कालमें मन नानाप्रकार की
कल्पना से रहित होजाता है उसी कालमें वह मुक्त
कहा जाता है ॥ १ ॥

मूलम् ॥

न विक्षेपो न चैकाग्र्यं नातिबोधो न
मूढता ॥ न सुखं न च वा दुःखं मुपशान्तं
स्य योगिनः ॥ १० ॥

पदच्छेदः ॥

न विक्षेपः न च एकाग्र्यम् न अति-
बोधः न मूढता न सुखम् न च वा दुःख-
म् उपशान्तस्य योगिनः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
उपशान्तस्य=शान्तहुये
योगिनः = योगीको
नविक्षेपः = नविक्षेपहै
च = और
नएकाग्र्यम्=नएकाग्र-
ताहै

अन्वयः शब्दार्थ
नअतिबोधः=नबोध है
नमूढता = नमूर्खता
है
नसुखम् = नसुखहै
वा = और
नदुःखम् = नदुःख है

भावार्थ ॥

अब संकल्पसे रहित मनके स्वरूप को दिखाते
हैं ॥ अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! जिसका मन
संकल्प विकल्प से रहित होगया है उसको न विक्षेप
होता है और न वह एकाग्रता के लिये उद्यम करता
है क्योंकि जिसको विक्षेप होता है वही निरोध के
लिये यत्न करता है उसको पदार्थों का अत्यन्त ज्ञान
या मूढता नहीं होती है और न उसको विषय-

जन्य सुख या दुःख होता है क्योंकि वह केवल
आत्मानन्दमें मग्न है ॥ १० ॥

मूलम् ॥

स्वराज्येभैक्ष्यवृत्तौ च लाभालाभे
जनेवने ॥ निर्विकल्पस्वभावस्य नवि
शेषोऽस्तियोगिनः ॥ ११ ॥

पदच्छेदः ॥

स्वराज्ये भैक्ष्यवृत्तौ च लाभालाभे
जने वने निर्विकल्पस्वभावस्य न विशेषः
अस्ति योगिनः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
स्वराज्ये = राज्यमें
भैक्ष्यवृत्तौ = भिक्षावृत्ति
में
लाभालाभे = लाभ और
अलाभ में

अन्वयः शब्दार्थ
जने = मनुष्यों के
समूहविषे
वा = या
वने = वनविषे

निर्विकल्प स्वभावस्य =	{	विक-		योगिनः = योगीको
		कल्परहि		विशेषः = कोईविशे-
		त स्वभा-		पता
		व वाले		न अस्ति = नहीं है

भावार्थ ॥

जीवन्मुक्त को स्वर्ग के राज्य मिलने पर भी न उसको हर्ष होता है और भिक्षावृत्ति में न उसको वि-
क्षेप होता है और पदार्थ का लाभ और अलाभ दोनों
उसको बराबर हैं वनमें रहै वा घरमें रहै वह एकरस
रहता है ॥ ११ ॥

मूलम् ॥

कधर्मः कचवाकामः कचार्थः कवि
वेकता ॥ इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्त
स्य योगिनः ॥ १२ ॥

पदच्छेदः

क धर्मः क च वा कामः क
च अर्थः क विवेकता इदम् कृतम्
इदम् न इति द्वन्द्वैः मुक्तस्य योगिनः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
इदम् = यह		क्व = कहां है	
कृतम् = किया गया है		वा = और	
इदम् = यह		कामः = काम	
न कृतम् = नहीं किया		क्व = कहां है	
गया है		च = और	
इति = इस प्रकार		अर्थः = अर्थ	
द्वन्द्वैः = द्वन्द्वसे		क्व = कहां है	
मुक्तस्य = छूटे हुये		च = और	
योगिनः = योगी को		विवेकता = विचार	
धर्मः = धर्म		क्व = कहां है	

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं स्थिरचित्तवाले योगी को धर्म काम और अर्थ के साथ कुछ प्रयोजन नहीं रहता है और इस कामको मैंने कर लिया है या इसको मैं करूंगा इस प्रकार के द्वन्द्वों से जो रहित है वही जीवन्मुक्त योगी है ॥ १२ ॥

मूलम् ॥

कृत्यं किमपि न एव न कापि हृदि रं

जना ॥ यथाजीवनमेवैह जीवन्मुक्त
स्ययोगिनः ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ॥

कृत्यम् किम् अपि न एव न
का अपि हृदि रंजना यथा जीव-
नम् एव इह जीवन्मुक्तस्य योगिनः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

जीवन्मु- } जीव-
क्तस्य } = न्मुक्त

योगिनः = योगीको.

कृत्यम् = कर्तव्य कर्म

किम्अ- } कुछ भी
पिनएव } = नहीं है

च = और

न = न

हृदि = मन में

काअपि = कोई

अन्वयः शब्दार्थ

रंजनाअपि=अनुराग-
ही है

इह = इस संसार
में

यथा = जैसे

जीवनम् = जीवन है

एव = { वैसाही
है याने
उसका
भोगक-
र्मानुसा
र है

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ जब जीवन्मुक्त कोई क्रिया नहीं करेगा तब उसके शरीरका निर्वाह कैसे होगा ॥ उ० ॥ जीवन्मुक्त पुरुषकी कोई क्रिया अपने संकल्पसे नहीं होती है और न कुछ उसको करने योग्य कर्म बाकी रहा है क्योंकि उसको किसी पदार्थ में रागनहीं है और रागसे विना कोई कृत्य कर्म है नहीं और रागद्वेष का हेतु जो अविद्या है वह उसकी नष्टहो गई है उसके शरीर की यात्रा प्रारब्धवश से होती है ॥ १३ ॥

मूलम् ॥

कमोहःकचवाविश्वं कतद्ध्यानं
कमुक्तता ॥ सर्वसंकल्पसीमायां वि
श्रान्तस्यमहात्मनः ॥ १४ ॥

पदच्छेदः

क मोहः क च वा विश्वम् क
तत् ध्यानम् क मुक्तता सर्वसंकल्प-
सीमायाम् विश्रान्तस्य महात्मनः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

सर्वसंकल्प
सीमायाम् = { संपूर्ण
संकल्पो
कीसीमा
में याने
आत्म
ज्ञानविषे

विश्रान्तस्य = विश्रान्त
हुये

योगिनः = योगी को
क = कहां

अन्वयः शब्दार्थ

मोहः = मोहहै

च = और

क = कहां

विश्वम् = संसारहै

क = कहां

तत् = वह

ध्यानम् = ध्यानहै

वा = और

क = कहां

मुक्तता = मुक्तिहै

भावार्थ ॥

जीवन्मुक्त के सब संकल्प नष्टहोजाते हैं इसी से उसको मोहभी किसी पदार्थ में नहीं रहता है इसी से उसकी दृष्टि में जगत् भी नहीं प्रतीत होता है और न वह ध्यानकी तथा मुक्तिकी इच्छा करता है ॥ क्योंकि उसके मनकी फुरना कोई भी बाकी नहीं रही है ॥ १४ ॥

मूलम् ॥

येनविश्वमिदं दृष्टं सनास्तीतिकरो
तुवै ॥ निर्वासनः किंकुरुते पश्यन्नपि
न पश्यति ॥ १५ ॥

पदच्छेदः ॥

येन विश्वम् इदम् दृष्टम् सः न
अस्ति इति करोतु वै निर्वासनः किम्
कुरुते पश्यन् अपि न पश्यति ॥

अन्वयः शब्दार्थ

येन = जिसपुरुष
करके

इदम् = यह

विश्वम् = विश्वघट

पटआदि

दृष्टम् = देखाग-
याहै

सः = वह

इति = ऐसा

अन्वयः शब्दार्थ

करोतु = जानैकि

तत = वह याने

विश्व

न = नहीं

अस्ति = है

वै = निश्चय
करके

निर्वासनः = वासनार-
हितपुरुष

किंकुरुते = { क्याकर-
ता है याने
कुछ भी
नहीं कर-
ता है

सः = वह

पश्यन् = देखता हुआ

आ

अपि = भी

न पश्यति = नहीं देख-
ता है

भावार्थ ॥

जिसने इस विश्वको याने जगत् को देखा है वह यह नहीं कहसक्ता है कि जगत् है नहीं क्योंकि उस को जगत् होने और न होने की वासना बनी है और जो निर्वासनिक पुरुष है वह जगत् को देखता हुआ भी नहीं देखता है क्योंकि वह सुषुप्तियुक्त पुरुष की तरह मनके संकल्प और विकल्प से रहित है ॥ १५ ॥

मूलम् ॥

येन दृष्टं परंब्रह्म सोऽहं ब्रह्मेति
चिन्तयेत् ॥ किंचिन्तयति निश्चिन्तो
द्वितीयं यो न पश्यति ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ॥

येन दृष्टम् परम् ब्रह्म सः अहम्

ब्रह्म इति चिन्तयेत् किम् चिन्तयति
निश्चिन्तः द्वितीयम् यः न पश्यति ॥

अन्वयः शब्दार्थ
येन=जिस पुरुष
करके

परम्=श्रेष्ठ

ब्रह्म=ब्रह्म

दृष्टम्=देखा गया है

सः अहम्=सो मैं ब्रह्म हूँ

इति=ऐसा

चिन्तयेत्=विचार करे

अन्वयः शब्दार्थ
यः=जो पुरुष

निश्चिन्तः=निश्चिन्त
हुआ

द्वितीयम्=दूसरे को

न पश्यति=नहीं देखता
है

सः=वह

किञ्चिन्त } क्या चिन्ता
यति } करेगा

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं जिस पुरुष ने सब से अ-
लग ब्रह्मको देखा है उसीको ऐसा अनुभव है “अहं ब्रह्म”
मैं ब्रह्म हूँ ॥ उसीको सारा जगत् ब्रह्मरूप दिखाई देता
है और वह सर्वचिन्ता से रहित हुआ २ कुछ भी चिन्तन
नहीं करता है और जो ब्रह्मका चिन्तन है कि मैं
ब्रह्म हूँ उसको भी वह अभ्यास नहीं करता है ॥ १६ ॥

मूलम् ॥

दृष्टोयेनात्मविक्षेपो निराधं कुरु
तेत्वसौ ॥ उदारस्तु न विक्षिप्तः सा
ध्याभावात्करोतिकिम् ॥ १७ ॥

पदच्छेदः ॥

दृष्टः येन आत्मविक्षेपः निरोधम्
कुरुते तु असौ उदारः तु न विक्षिप्तः
साध्याभावात् करोति किम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

येन=जिस पुरुष
करके

आत्मवि } आत्मा
क्षेपः } = विषे विक्षेप

दृष्टः=देखागयाहै

असौ=वह पुरुष

निरोधम्=चित्तकेनि-
रोधको

अन्वयः शब्दार्थ

करोति=करता है

तु=परन्तु

उदारः=ज्ञानीपुरुष

तु=तो

नविक्षिप्तः=विक्षेपर-

हित है

अतःएव=इसलिये

साध्या	} = अभावहोने के कारण		किम्=क्या	}	करौगा याने
भावात्					
सः=वह					

भावार्थ ॥

जिस पुरुषने अपने में विक्षेपों को देखा है वही विक्षेपोंके दूरकरने के लिये चित्तके निरोधकी चिन्ता को करता है जिसको विक्षेप कोई नहीं रहा है वह विक्षेपके दूरकरने के लिये चित्तका निरोध भी नहीं करता है ॥ १७ ॥

मूलम् ॥

धीरोलोकविपर्यस्तोवर्तमानोऽपि
लोकवत् ॥ नसमाधिर्नविक्षेपंनलेपं
स्वस्यपश्यति ॥ १८ ॥

पदच्छेदः ॥

धीरः लोकविपर्यस्तः वर्तमानः
अपि लोकवत् न समाधिम् न विक्षे-
पम् न लेपम् स्वस्य पश्यति ॥

अन्वयः शब्दार्थ
 धीरः=ज्ञानीपुरुष
 लोकवि } लोक विपे
 पर्यस्तः } =विक्षेपरहि-
 त हुआ
 च=और
 लोकवत्=लोककीत-
 रह
 वर्त्तमानः } वर्त्तता हु-
 अपि } आ भी

अन्वयः शब्दार्थ
 न=न
 स्वस्य=अपने
 समाधिम्=समाधिको
 न=न
 विक्षेपम्=विक्षेपको
 च=और
 न=न
 लेपम्=बंधनको
 पश्यति=देखता है

भावार्थ ॥

जो विद्वान् है वह लोकों में विक्षेप से रहित हो-
 कर प्रारब्धवशात् लोकों में रहकरके बाधिता अ-
 नुवृत्ति करके व्यवहारको करताहुआ भी अपने आ-
 त्मामें निर्लेप स्थित है क्योंकि न वह समाधि करता
 है और न विक्षेप को प्राप्त होता है ॥ १८ ॥

मूलम् ॥

भावाभावविहीनो यस्तृप्तो निर्वास

नोबुधः ॥ नैवकिञ्चित्कृतंतेनलोक
दृष्ट्याविकुर्वता ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ॥

भावाभावविहीनः यः तृप्तः निर्वास-
नः बुधः न एव किञ्चित् कृतम् तेन
लोकदृष्ट्या विकुर्वता ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
यः=जो		लोकदृष्ट्या=लोकदृष्टि	
तृप्तः=तृप्तहुआ		में	
बुधः=ज्ञानी		तेन=उस	
भावाभा	} भाव और =अभाव से	कुर्वता=कियेहुये	
वविहीनः		करके	
	रहित है	किञ्चित्	} =कुछ भी
च=और		एव	
निर्वासनः=वासनार-		नकृतम् = नहीं किया	
हित है		गया है	

भावार्थ ॥

जो विद्वान् अपने आत्मानंद करकेही तृप्त है वह

स्तुति और निंदाआदिकों से रहित है क्योंकि वह लोकदृष्टि से कर्त्ता हुआ भी अकर्त्ता है आत्म-ज्ञान करके उसके कर्त्तृत्वादि अध्यास सब नाश होगये हैं ॥ १९ ॥

मूलम् ॥

प्रवृत्तौवानिवृत्तौवा नैवधीरस्यदुर्ग्रहः ॥ यदायत्कर्तुमायाति तत्कृत्वातिष्ठितःसुखम् ॥ २० ॥

पदच्छेदः ॥

प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा न एव धी-
रस्य दुर्ग्रहः यदा यत् कर्तुम् आयाति
तत् कृत्वा तिष्ठतः सुखम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यदा = जब कभी

यत् = जो कुछ
कर्म

कर्तुम् = करने को

आयाति = आपड़ताहै

अन्वयः शब्दार्थ

तत् = उसको

सुखम् = सुखपूर्वक

कृत्वा = करके

तिष्ठतः = समाधिस्थ

धीरस्य = ज्ञानीपुरुषको	निवृत्तौ = निवृत्ति में
प्रवृत्तौ = प्रवृत्ति में	दुर्ग्रहः = दुराग्रह
वा = अथवा	नएव = कभीनहींहै

भावार्थ ॥

विद्वान्को प्रवृत्ति में और निवृत्तिमें कोई आग्रह याने हठ नहीं है क्योंकि वह कर्तृत्वादि अभिमान से रहित है यदि प्रारब्धके वशसे विद्वान्को प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करने को पड़जावै तब वह सुखपूर्वक उनको करता है और असंग भी बनारहता है क्योंकि उसको कर्तृत्वादिकों का अभिमान नहीं है ॥ २० ॥

मूलम् ॥

निर्वासनो निरालम्बः स्वच्छन्दो मुक्त-
बन्धनः ॥ क्षिप्तः संसारवातेन चेष्टतेशु-
ष्कपर्णवत् ॥ २१ ॥

पदच्छेदः ॥

निर्वासनः निरालम्बः स्वच्छन्दः मु-
क्तबन्धनः क्षिप्तः संसारवातेन चेष्टते
शुष्कपर्णवत् ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
निर्वासनः=वासनार-	संसारवा = { प्रारब्धरू-
हित	पी पवन
निरालम्बः=आलम्बर-	तन = { करके
हित	क्षिप्तः = प्रेराहुआ
स्वच्छन्दः=स्वेच्छाचारी	शुष्कप { = सूख पत्ते
मुक्तबन्धनः=बन्धनरहित	एवम् { = की तरह
ज्ञानिनः=ज्ञानी	चेष्टते = चेष्टा कर-
	ता है

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ यदि ज्ञानी निर्वासन है तब वह किस करके प्रेराहुआ कर्मोंको करता है ॥ उत्तर ॥ ज्ञानी जिस हेतु करके निर्वासन है उसी हेतु करके वह निरालम्ब भी है अर्थात् कर्तव्यताका जो अनुसंधान याने चिंतन है उससे वह रहित है और स्वच्छन्द भी है याने वह राग द्वेषादिकों के आधीन नहीं है और बन्धका हेतु जो अज्ञान है उससे रहित है जैसे सूखा पत्ता वायुकरके प्रेराहुआ इधर उधर डोलता है तैसेही ज्ञानी प्रारब्धरूपी वायुकरके चलायाहुआ इधर उधर फिरता है ॥ २१ ॥

मूलम् ॥

असंसारस्य तु कः अपि न हर्षः
न विषादता सः शीतलमनः नित्यम्
विदेहः इव राजते २२ ॥

पदच्छेदः ॥

असंसारस्य तु कः अपि न हर्षः
न विषादता सः शीतलमनः नित्यम्
विदेहः इव राजते ॥

अन्वयः शब्दार्थः
असंसारस्य = ज्ञानीको

न = न

तु = तो

कः अपि = कभी

हर्षः = हर्ष है

च = और

न = न

विषादता = शोक है

अन्वयः शब्दार्थः

सः = वह

शीतल } शान्त मन
मनः } = वाला

नित्यम् = सदा

विदेहः इव = मुक्ताकी तरह

राजते = शोभायमान

रहता है

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! ज्ञानी संसारसे रहित है संसारका हेतु याने कारण अज्ञान जिसमें न रहे उसीका नाम असंसारी है और हर्ष विषादादि भी उसमें नहीं उत्पन्न होते हैं इसी से वह शीतलहृदय है और विदेहमुक्त की तरह वह रहता है ॥ २२ ॥

मूलम् ॥

कुत्रापि न जिहासाऽस्ति आशावाऽपि न कुत्रचित् ॥ आत्मारामस्य धीरस्य शीतलाच्छतरात्मनः ॥ २३ ॥

पदच्छेदः ॥

कुत्र अपि न जिहासा अस्ति आशा वा अपि न कुत्रचित् आत्मारामस्य धीरस्य शीतलाच्छतरात्मनः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

आत्मा = { आत्मार्मे
रामस्य = { रमण कर-
नेवाले

अन्वयः शब्दार्थ

शीतला = { शीतल
च्छतरात्मनः = { और अति
निर्मल
चित्तवाले

धीरस्य = ज्ञानीको	वा अपि = और
न = न	न = न
कुत्रापि = कहीं	कुत्रचित् = कहीं
जिहासा = त्यागकी	आशा = ग्रहणकी
इच्छा	इच्छा
अस्ति = है	अस्ति = है

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! अपने आत्मामेंही जो नित्य रमण करनेवाला है उसका चित्तभी स्थिर रहता है उसकी इच्छा किसी पदार्थ के ग्रहण और त्याग बिषे नहीं रहती है ॥ और न वह अनर्थ को करता है क्योंकि अनर्थ का हेतु उसमें बाक्री नहीं रहा है ॥ २३ ॥

मूलम् ॥

प्रकृत्याशून्यचित्तस्य कुर्धतोऽस्य
यदृच्छया ॥ प्राकृतस्येवधीरस्य नमा
नोनावमानता ॥ २४ ॥

पदच्छेदः ॥

प्रकृत्या शून्यचित्तस्य कुर्वतः अस्य
यदृच्छया प्राकृतस्य इव धीरस्य न मानः
न अवमानता ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
प्रकृत्या =	स्वभावसे	धीरस्य =	ज्ञानी को
यदृच्छया =	प्रारब्धव-	न =	न
	शकरके	मानः =	मान है
प्राकृतस्य =	अज्ञानीकी	च =	और
इव =	तरह	न =	न
कुर्वतः =	करता हुआ	अवमानता =	अपमा-
अस्य =	इस		न है
शून्य	{ विकाररहि-		
चित्तस्य =			
	{ तचित्तवाले		

भावार्थ ॥

स्वभाव सेही जिसका चित्त शून्य है अर्थात् वि-
कारसे रहित है कदापि विकारी नहीं होता है अपने
आत्मामेंही जो शान्तिको प्राप्त हुआ है ऐसा जो ज्ञान-
मान् पुरुष है वह अज्ञानी की तरह प्रारब्धवश से चेष्टा

को करताहुआ भी हर्ष शोक को नहीं प्राप्त होता है और अपने मान अपमान का भी उसको अनुसंधान नहीं है ॥ अब ज्ञानी के अनुभव को दिखाते हैं ॥ २४ ॥

मूलम् ॥

कृतं देहेन कर्मैदं न मया शुद्धरूपिणा ॥ इति चिन्तानुरोधी यः कुर्वन्नपि करोति न ॥ २५ ॥

पदच्छेदः ॥

कृतम् देहेन कर्म इदम् न मया शुद्धरूपिणा इति चिन्तानुरोधी यः कुर्वन् अपि करोति न ॥

अन्वयः शब्दार्थ

इदम् = यह

कर्म = कर्म

देहेन = देहकरके

कृतम् = किया गया

अन्वयः शब्दार्थ

मया = मुझ

शुद्धरूपिणा = शुद्धरूप

करके

न = नहीं

इति = इसप्रकार	कुर्वन् = कर्म करता
यः = जो	हुआ
चिन्ता { चिन्ताकरने	अपि = भी
नुरोधी = { वाला है	न करोति = नहीं कर-
सः = वह	ताहै

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! ज्ञानी ऐसा मानता है कि यह कर्म देहने किया है शुद्धरूप आत्मा ने नहीं किया है ॥ इसी कारण वह कर्मोंको करता हुआ भी कुछ नहीं करता है ॥ प्रश्न ॥ अज्ञानीपुरुष व्यभिचार कर्मोंको करके ऐसा कहै कि यह सब कर्म देहने किया है तब उसकी भी मुक्ति होनी चाहिये ॥ उत्तर ॥ अज्ञानी को कर्मोंके फल में अभ्यास बनारहता है क्योंकि शुभकर्म करने से उसके चित्तमें हर्ष उत्पन्न होता है और अशुभकर्म करने से उसके चित्त में भय और लज्जा उत्पन्न होती है और व्यभिचारकर्म करने में छिपाकर प्रयत्न करता है इस वारते उसका निश्चय कच्चा है वह कदापि मुक्त नहीं होसکتा है और ज्ञानवान् का व्यवहार उससे उलटा है शुभकर्म करने से उसके चित्तमें हर्ष नहीं होता है

और अशुभकर्म करने से उसके चित्तमें भय और लज्जा नहीं होती है और व्यभिचारकर्म करनेके लिये वह प्रयत्न नहीं करता है जिस पुरुष का स्त्री आदिकों में राग होता है और जो उसके संगसे आनन्द मानता है वही अज्ञानी व्यभिचारके लिये प्रयत्न करता है जिस पुरुषका कभी मिश्री खानेको नहीं मिली है और न उसके रसको जानता है वही गुड़ या रावके खाने के लिये यत्न करता है जिसको नित्यही मिश्री खानेको मिलती है वह कदापि गुड़के रसके लिये यत्न नहीं करता है जो नीमका कीट है या विषेका कीड़ा है वह मिश्री के स्वादको नहीं जानता है अज्ञानीपुरुष विष्टारूपी विषयानन्दका स्वादलेनेवाला है ज्ञानवान् आत्मानन्दरूपी मिश्री के स्वादका लेनेवाला है इसवास्ते अज्ञानी ज्ञानीके आनन्दको नहीं जान सक्ता है ॥ २५ ॥

मूलम् ॥

अतद्वादीवकुरुते नभवेदपिबालि
शः ॥ जीवन्मुक्तः सुखी श्रीमान् संसर
न्नपिशोभते ॥ २६ ॥

पदच्छेदः ॥

अतद्वादी इव कुरुते न भवेत् अपि
वालिशः जीवन्मुक्तः सुखी श्रीमान् सं-
सरन् अपि शोभते ॥

अन्वयः शब्दार्थः
अतद्वादी = { उलटा याने
वरखिलाफ
उस कहने
इव { वाले की त-
रह कि

अहंइदं { मैं इस का-
कार्य न { र्थ को न-
करिष्यामि { हों करूं-
गा

जीवन्मुक्तः = ज्ञानी
कुरुते = कार्य को
करता है

अपि = तौभी
वालिशः = मूर्ख

अन्वयः शब्दार्थः
न भवेत् = { नहीं होंगे
याने मोह
को नहीं
प्राप्त होता
है

अतएव = इसी लिये
संसरन् = व्यवहार को
करता हुआ

सः = वह

सुखी = सुखी

श्रीमान् = शोभाय-
मान

शोभते = शोभा को
प्राप्त होता है

भावार्थ ॥

मैं इस कार्य्य को करूंगा ऐसा न कहता हुआ
जीवन्मुक्त प्रारब्धवश से कार्य्य को करता है पर
बालक की तरह वह मूर्ख नहीं होजाता है संसारिक
व्यवहारको करता हुआ भी वह प्रसन्न शान्तचित्त
वाला शोभायमान प्रतीत होता है ॥ २६ ॥

मूलम् ॥

नानाविचारसुश्रान्तो धीरो विश्रान्ति
मागतः ॥ न कल्पते न जानाति न शृणो
ति न पश्यति ॥ २७ ॥

पदच्छेदः ॥

नानाविचारसुश्रान्तः धीरः विश्रा-
न्तिम् आगतः न कल्पते न जानाति
न शृणोति न पश्यति ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यतः = जिसकारण

नाना

विचार = { द्वैतकेवि-

सुश्रान्तः { चारसेनि-
वृत्तहुआ

अन्वयः शब्दार्थ

धीरः = ज्ञानी

विश्रान्तिम् = शान्तिको

आगतः = प्राप्तभया है

अतएव = इसी कारण

सः = वह	न शृणोति = न सुन-
न कल्पते = न कल्पना	ताहै
करता है	न पश्यति = न देख-
न जानाति = न जान-	ताहै
ताहै	

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! नाना प्रकारके विचारों से रहित हुआ २ ज्ञानी अन्तरात्मा विषेही शान्तिको प्राप्त रहता है वह संकल्पादिक मनके व्यापारों को नहीं करता है और न बुद्धिके व्यापारों को करता है और न वह इन्द्रियों के व्यापारों को करता है क्योंकि उसमें कर्तृत्वादिकों का अभिमान नहीं है ॥ २७ ॥

मूलम् ॥

असमाधेरविक्षेपान्न मुमुक्षुर्नचे-
तरः ॥ निश्चित्यकल्पितम्पश्यन् ब्रह्मै-
वास्तेमहाशयः ॥ २८ ॥

पदच्छेदः ॥

असमाधेः अविक्षेपात् न मुमुक्षुः न

च इतरः निश्चित्य कल्पितम् पश्यन्
ब्रह्म एव आस्ते महाशयः ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
महाशयः = ज्ञानी	निश्चित्य = निश्चयक
असमाधेः = समाधि-	रके
हितहोनेसे	इदम्सर्वम् = इस सब
मुमुक्षुः न = मुमुक्षु नहीं है	जगत्को
च = और	कल्पितम् = कल्पित
अविक्षेपात् = द्वैतभ्रमके	पश्यन् = समझता
अभाव से	हुआ
इतरः न = बद्ध नहीं है	ब्रह्म एव = ब्रह्मवत्
परन्तु = परन्तु	आस्ते = स्थित रहता है

भावार्थ ॥

ज्ञानी मुमुक्षु नहीं होता है क्योंकि विक्षेप की निवृत्ति के लिये मुमुक्षु समाधि को करता है ज्ञानी में विक्षेप है नहीं इसी लिये वह समाधि को नहीं करता है उसमें बन्ध भी नहीं है क्योंकि द्वैतभ्रम उस का नेष्ट होगया है जिसको द्वैतभ्रम होता है उसीको

बंध भी होता है ॥ प्रश्न ॥ फिर वह ज्ञानी कैसा है ॥ उत्तर ॥ वह ब्रह्मरूप है क्योंकि संपूर्ण जगत् उसको पूर्वही से कल्पित प्रतीत होता है पश्चात् वह बाधितानुवृत्ति करके जगत् को देखता है इसी कारण वह निर्विकार चित्तवाला ही होता है ॥ २८ ॥

मूलम् ॥

यस्यान्तः स्यादहंकारो न करोति क
रोति सः ॥ निरहंकारधीरेण न किञ्चिद
कृतं कृतम् ॥ २९ ॥

पदच्छेदः ॥

यस्य अन्तः स्यात् अहंकारः न
करोति करोति सः निरहंकारधीरेण न
किञ्चित् अकृतम् कृतम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
यस्य = जिसके
अन्तः = अन्तःकर-
णमें

अन्वयः शब्दार्थ
अहंकारः = अहंकारका
अध्यास
स्यात् = है

सः = वह
 + यद्यपि = यद्यपि
 + लोक = { लोकदृष्टि
 दृष्ट्या = { करके
 न करोति = नहीं कर्म
 करता है
 तुअपि = तोभी
 करोति = { मनमेंसङ्क-
 ल्पादिकर्म
 करता है
 निरहंका
 रधीरेण = { अहंकार
 रहितज्ञानी
 करके

यद्यपिलो = { यद्यपिलो-
 कदृष्ट्या = { क दृष्टिसे
 न किञ्चित् = कुछ भी
 नहीं
 कृतम् = कियागयाहै
 तथापि = तथापि
 स्वदृष्ट्या = अपनी
 दृष्टि से
 तत् = वह
 कृतम् = कियागयाहै

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ संसारको देखताहुआभी वह कैसे ब्रह्मरूप
 होसक्ता है ॥ उत्तर ॥ जिस पुरुष के अंतःकरण में अ-
 हंकार का अध्यास होता है वह लोकदृष्टिकरके न
 करताहुआभी संकल्पादिकोंको करताहै ॥ जैसे जब कोई
 जटा रखाकर धूनी लगाकर मौन होकर बैठजाता है
 तब लोक कहते हैं यह बाबाजी कुछ नहीं करते हैं

पर वह भीतर मन में संकल्प करतारहता है कि कोई बड़ा आदमी आवै तो भांग बूटी का कामचलै इस तरह से ज्ञानी का व्यवहार नहीं होता है उसको भीतर से ही संकल्प विकल्प नहीं फुरते हैं इसी वास्ते वह कर्तृत्वादि अध्यास से रहित है ॥ २९ ॥

मूलम् ॥

नोद्विग्नं न च संतुष्टम् अकर्तृस्पन्दवर्जितम् ॥ निराशं गतसंदेहं चित्तं मुक्तस्य राजते ॥ ३० ॥

पदच्छेदः ॥

न उद्विग्नम् न च संतुष्टम् अकर्तृस्पन्दवर्जितम् निराशम् गतसंदेहम् चित्तम् मुक्तस्य राजते ॥

अन्वयः शब्दार्थ

मुक्तस्य = ज्ञानी का

अकर्तृस्पन्दवर्जितम् = { कर्तृत्वरहित और संकल्पविकल्परहित

अन्वयः शब्दार्थ

निराशम् = आशारहित

गतसंदेहम् = संदेहरहित

रहित

चित्तम् = चित्त		न संतुष्टम् = न संतोष
न उद्दिग्गमम् = न द्वेषको		को
च = और		राजते = प्राप्त होता है

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं जीवन्मुक्त का चित्त प्रकाश रूप है इसीवास्ते वह उद्देग को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि उद्देग का हेतु जो द्वैत है वह उसके चित्तमें नहीं रहा है और संकल्प विकल्प से भी शून्य है इसी वास्ते उसका चित्त जगत् से निराश है और संदेह से भी रहित है क्योंकि संदेह का हेतु जो अज्ञान है वह उसमें रहानहीं ॥ ३० ॥

मूलम् ॥

निर्ध्यातुंचेष्टितुं वापियचित्तनप्रवर्तते ॥ निर्निमित्तमिदंकिन्तु निर्ध्यायतिविचेष्टते ॥ ३१ ॥

षदच्छेदः ॥

निर्ध्यातुम् चेष्टितुम् वा अपि यत् चित्तम् न प्रवर्तते निर्निमित्तम् इदम् किन्तु निर्ध्यायति विचेष्टते ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
ज्ञानिनः = ज्ञानी का	किन्तु = परन्तु
यत् = जो	इदम् = वह चित्त
चित्तम् = चित्त है	निर्निमित्तम् = संकल्प-
तत् = वह	रहित
निर्ध्या	निर्ध्यायति = निश्चल
तुम् = { निष्क्रिय भावमें स्थित होने को	स्थित होता है
वा अपि = अथवा	च = और
चेष्टितुम् = चेष्टा करने को	विचेष्टते = { नानाप्रकार की चेष्टा को करता है
न प्रवर्तते = नहीं प्रवृत्त होता है	

भावार्थ ॥

अष्टावक्र जी कहते हैं जिस ज्ञानी का चित्त-सं-
कल्पविकल्परूपी चेष्टा करने में प्रवृत्त नहीं होता
है वह चित्त के निश्चल शुद्ध होने से अपने स्वरूप
में स्थिर होता है ॥ ३१ ॥

मूलम् ॥

तत्त्वं यथार्थमाकर्ण्य मन्दः प्राप्नोति

मूढताम् ॥ अथवाऽऽयातिसङ्कोचम्
मूढः कोऽपि मूढवत् ॥ ३२ ॥

पदच्छेदः ॥

तत्त्वम् यथार्थम् आकर्ण्य मन्दः
प्राप्नोति मूढताम् अथवा आयाति स-
ङ्कोचम् अमूढः कः अपि मूढवत् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

मन्दः = अज्ञानी

यथार्थम् = { तत्त्वपदार्थ
तत्त्वम् = { याने उप-
निपदादि-
कोको

आकर्ण्य = सुनकर

मूढताम् = { मूढता याने
संशय वि-
पर्यय को

प्राप्नोति = प्राप्त होताहै

अथवा = अथवा

अन्वयः शब्दार्थ

सङ्कोचम् = चित्तकी स-

माधिकी

आयाति = प्राप्त होताहै

च = और

तथाएव = वैसाही

कः अपि = और कोई

अमूढः = ज्ञानी

मूढवत् = अज्ञानी

की तरह

मूढताम् = { संशय विपर्यय याने | + बाह्यदृष्ट्या = बाह्यदृष्टि से
व्यवहारको प्राप्नोति = प्राप्त होता है
भावार्थ ॥

हे शिष्य ! मन्दपुरुष तत् और त्वंपद के कल्पित भेद को श्रुति से श्रवण करके भी संशय विपर्यय के कारण मूढताको ही प्राप्त होता है अथवा तत् और त्वंपद के अभेद अर्थ के जानने के लिये समाधि को लगाता है परन्तु हजारों में कोई एक पुरुष अंतर से शान्तचित्तवाला होकर बाहर से मूढवत् व्यवहार करता है ॥ ३२ ॥

मूलम् ॥

एकाग्रतानिरोधो वा मूढैरभ्यस्य
तेभृशम् ॥ धीराः कृत्यं न पश्यन्ति सुप्त
वत्स्वपदे स्थिताः ॥ ३३ ॥

पदच्छेदः ॥

एकाग्रता निरोधः वा मूढैः अभ्य-
स्यते भृशम् धीराः कृत्यम् न पश्यन्ति
सुप्तवत् स्वपदे स्थिताः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

एकाग्रता = चित्तकी
एकाग्रता

वा = या

निरोधः = चित्तकी
निरोधता

मूढैः = अज्ञानियों
करके

भृशम् = अत्यन्त

अभ्य = { अभ्यास कि-
स्यते { याजाता है

धीराः = ज्ञानीपुरुष

अन्वयः शब्दार्थ

कृत्यम् = { पूर्वकृत्य को
याने चित्तकी
एकाग्रता को
और निरोध-
ताको

न पश्यन्ति = नहीं दे-
खते हैं

परंतु = परंतु

सुप्तवत् = { सोये हुए
पुरुष की
तरह

स्वपदे = अपने स्व-
रूप विषे

स्थिताः = स्थित रहते हैं

भावार्थ ॥

सुसुप्तजन् चित्त की एकाग्रता के लिये और वि-
परीत याचना की निवृत्ति के लिये यत्न करते हैं
परन्तु जो धीरपुरुष है वह कुछभी पूर्वोक्त कृत्य को

नहीं देखता है क्योंकि वह अपने स्वरूप में ही स्थित है ॥ ३३ ॥ मूलम् ॥

अप्रयत्नात्प्रयत्नाद्वा मूढोनाप्नोतिनिर्वृतिम् ॥ तत्त्वनिश्चयमात्रेण प्राज्ञोभवतिनिर्वृतः ॥ ३४ ॥

पदच्छेदः ॥

अप्रयत्नात् प्रयत्नात् वा मूढः न आप्नोति निर्वृतिम् तत्त्वनिश्चयमात्रेण प्राज्ञः भवति निर्वृतः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
मूढः = अज्ञानीपुरुष
अप्रयत्नात् = चित्तके
निरोधसे
वा = अथवा
प्रयत्नात् = कर्मानुष्ठा-
नसे
निर्वृतिम् = परमसु-
खको

अन्वयः शब्दार्थ
न आप्नोति = नहींप्राप्त
होताहै
प्राज्ञः = ज्ञानीपुरुष
तत्त्व { केवलतत्त्व
निश्चय = { के निश्चय
मात्रेण { करनेसे ही
निर्वृतः = कृतार्थ
भवति = होता है

भावार्थ ॥

जिस पुरुष को जीव ब्रह्मकी ऐक्यता का निश्चय नहीं है वही पुरुष मूर्ख कहा जाता है वह पुरुष चाहै चित्तकी निरोधरूपी समाधि को करै अथवा कर्मों के अनुष्ठान को करै वह कदापि परमसुखको नहीं प्राप्त होता है क्योंकि आनन्द का हेतु जो आत्माका अनुभव वह उसको है नहीं और जो विद्वान् ज्ञानी है वह न समाधि को और न कर्मों को करता है निर्वृतिको याने नित्यसुखको प्राप्त होता है क्योंकि उसको कुछ कर्तव्य बाकी नहीं रहा है ॥ गीतामें भी कहा है ॥ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्चमानवः ॥ आत्मन्ग्रेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १ ॥ आत्मा में ही जिसकी रति है और अपने आत्मानन्द करके ही जो तृप्त है आत्मा में ही जो संतुष्ट है बाहर के पदार्थों में जिसको तोष नहीं है उसको कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रहा है ॥ ३४ ॥

मूलम् ॥

शुद्धम्बुद्धिप्रियम्पूर्णं निष्प्रपञ्चं नि
रामयम् ॥ आत्मानंतं न जानन्ति तत्रा
भ्यासपराजनाः ॥ ३५ ॥

पदच्छेदः ॥

शुद्धम् बुद्धम् प्रियम् पूर्णम् निष्प्रपञ्चम् निरामयम् आत्मानम् तम् न जानन्ति तत्र अभ्यासपराः जनाः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
तत्र = इस संसार		पूर्णम् = पूर्ण	
विषे		निष्प्रपञ्चम् = प्रपञ्चरहित	
अभ्यासपराः = अभ्यासी		च = और	
जनाः = मनुष्य		निरामयम् = दुःखरहित	
तम् = उस		आत्मानम् = आत्माको	
शुद्धम् = शुद्ध		न जानन्ति = नहीं जानते हैं	
बुद्धम् = चैतन्य			
प्रियम् = प्रिय			

भावार्थ ॥

जगत् में कर्मादिकोंके अभ्यासपरायण जो अज्ञानी पुरुष हैं वह उस आत्मा को नहीं जानते हैं जो शुद्ध है अर्थात् जो मायामल से रहित है जो स्वप्रकाश है जो परिपूर्ण है जो प्रपञ्च से रहित है और जो दुःख के सम्बन्ध से भी रहित है ॥ ३५ ॥

मूलम् ॥

नाप्नोतिकर्मणामोक्षं विमूढोऽभ्या
सरूपिणा ॥ धन्योविज्ञानमात्रेणमुक्त
स्तिष्ठत्यविक्रियः ॥ ३६ ॥

पदच्छेदः ॥

न आप्नोति कर्मणा मोक्षम् विमूढः
अभ्यासरूपिणा धन्यः विज्ञानमात्रेण
मुक्तः तिष्ठति अविक्रियः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

विमूढः = अज्ञानी

अभ्यास = { अभ्यास

रूपिणा = { रूपी

कर्मणा = कर्म से

मोक्षम् = मोक्षको

न आप्नोति = नहीं प्राप्त

होता है

अविक्रियः = क्रियारहित

अन्वयः शब्दार्थ

धन्यः = भाग्यवान्

पुरुषः = पुरुष

विज्ञान = { केवल ज्ञान

मात्रेण = { करके ही

मुक्तः = मुक्तहुआ

तिष्ठति = { स्थितरहता

{ है याने मोक्ष

{ प्राप्त होता है

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! जो मूढ़ अज्ञानी

जन है वह कर्मोंकरके याने योगाऽभ्यासरूप कर्मों
करके कदापि भी मोक्षको नहीं प्राप्त होते हैं॥ तथाच॥
नकर्मणानप्रजयानधनेन ॥ कर्मों करके प्रजा करके
धन करके पुरुष मोक्षको कदापि प्राप्त नहीं होता है
परन्तु जिसका अविद्यामल दूर होगयाहै वह केवल
विज्ञानमात्र करके मोक्षको प्राप्त होजाता है ॥ ३६ ॥

मूलम् ॥

मूढोनाप्नोतितद्ब्रह्म यतोभवितुमि
च्छति ॥ अनिच्छन्नपिधीरोहि परब्रह्म
स्वरूपभाक् ॥ ३७ ॥

पदच्छेदः ॥

मूढः न आप्नोति तत् ब्रह्म यतः
भवितुम् इच्छति अनिच्छन् अपि धीरः
हि परब्रह्मस्वरूपभाक् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यतः=जिसकारण

मूढः=अज्ञानी

ब्रह्म = ब्रह्म

अन्वयः शब्दार्थ

भवितुम् = होने को

इच्छति = इच्छा क-

स्ता है

ततः = उसीकारण	हि = निश्चय
सः = वह	करके
तत् = उसकोयाने	अनिच्छ } = नहीं चाह-
ब्रह्मको	न् अपि } ताहुवाभी
नआप्नोति = नहीं प्राप्त	परब्रह्मस्व } = परब्रह्मस्व-
होता है	रूपभाक् } रूपका भ-
धीरः = ज्ञानी	भवति = होता है

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! अज्ञानी मूढ़ चित्तके निरोध करने से ब्रह्मरूप होने की इच्छा करता है इसीवास्ते वह ब्रह्मको नहीं प्राप्त होता है और जिस धीरने अपने को ज्ञानी निश्चय करलिया है वह मोक्षकी नहीं इच्छा करता हुआ मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥

मूलम् ॥

निराधाराग्रहव्यग्रा मूढाः संसारपोषकाः ॥ एतस्यानर्थमूलस्य मूलच्छेदः कृतो बुधैः ॥ ३८ ॥

पदच्छेदः ॥

निराधाराः ग्रहव्यग्राः मूढाः संसार-
पोषकाः एतस्य अनर्थमूलस्य मूल-
च्छेदः कृतः बुधैः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
निराधाराः=आवार-
हित

ग्रहव्यग्राः = दुग्ग्रही
मूढाः = अज्ञानी

संसारपोषकाः = (संसार के
पोषण कर-
नेवाले हैं)

एतस्य = इस

अन्वयः शब्दार्थ
अनर्थमु = (अनर्थरूप
लस्य = (मूलवाले

संसारस्य = संसार के
मूलच्छेदः = मूलका
नाश

बुधैः = ज्ञानियों
करके

कृतः = किया गया
है

भावार्थ ॥

जो मूढ़ अज्ञानी है उसको ऐसा ख्याल है कि मैं
वेदांतशास्त्र और आत्मवित्त गुरुके आधार के बिना
ही केवल चित्त के निरोध से ही मोक्ष को प्राप्त हो-
जाऊंगा ऐसा दुराग्रहपुरुष संसार से छुड़ानेवाला

जो ज्ञान है उससे पराङ्मुख होता है इस संसार के मूलाज्ञान को वह छेदन नहीं करसक्ता है ॥ ३८ ॥

मूलम् ॥

न शान्तिं लभते मूढो यतः शमितुमिच्छति ॥ धीरस्तत्त्वं विनिश्चित्य सर्वदा शान्तमानसः ॥ ३९ ॥

पदच्छेदः

न शान्तिम् लभते मूढः यतः शमितुम् इच्छति धीरः तत्त्वं विनिश्चित्य सर्वदा शान्तमानसः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
यतः = जिस कारण
शमितुम् = शान्त होने
को
मूढः = अज्ञानी
इच्छति = इच्छा करता है

अन्वयः शब्दार्थ
ततः = तिसी कारण
सः = वह
शान्तिम् = शान्तिको
न लभते = नहीं प्राप्त होता है
धीरः = ज्ञानी

तत्त्वम् = तत्त्वको	सर्वदा = सर्वदा
विनिश्चित्य = निश्चयकरके	शान्तमा = { शान्तमन नसः = { वाला है

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजीकहतेहैं हे जनक ! मूढ़ अज्ञानी जिस हेतु चित्तके निरोध से शान्ति की इच्छा करता है इसीवास्ते वह शान्ति को नहीं प्राप्त होता है और धीर जो है सो आत्मतत्त्व को निश्चयकरके शान्ति की इच्छा नहीं करता है इसीलिये शान्ति को प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥

मूलम् ॥

कात्मनोदर्शनंतस्ययदृष्टमवलम्बते ॥ धीरास्तंतंनपश्यन्ति पश्यन्त्यात्मानमव्ययम् ॥ ४० ॥

पदच्छेदः ॥

क्व आत्मनः दर्शनम् तस्य यत् दृष्टम् अवलम्बते धीराः तम् तम् न पश्यन्ति पश्यन्ति आत्मानम् अव्ययम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
तस्य = उसको	धीराः = ज्ञानी
आत्मनः = आत्माका	तस्मत्तम् = उस
दर्शनम् = दर्शन	दृष्टम् = दृष्टको
क = कहां है	नपश्यन्ति = नहीं देखते हैं
यत् = जो	परन्तु = परन्तु
दृष्टम् = दृष्टको	अव्ययम् = अविनाशी
अवलम्बते = अवलम्बन	आत्मानम् = आत्माको
करता है	पश्यन्ति = देखते हैं

भावार्थ ॥

जो अज्ञानी पुरुष है वह प्रत्यक्षप्रमाणों करके ही जाने हुये पदार्थों को सत्यरूप करके मानता है इसीकारण उसको आत्मदर्शन कदापि प्राप्त नहीं होता है और जो ज्ञानी है वह दीखते हुये पदार्थों को नहीं देखता है किंतु उनके अन्तर्गत कारणशक्ति सर्वत्र चिद्रूप आत्मा को ही देखता है इसीकारण वह परमात्मा में सदालीन रहता है और कार्यरूपी बाह्य पदार्थ उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है ॥ ४० ॥

मूलम् ॥

क निरोधो विमूढस्य यो निर्वन्धं करो
ति वै ॥ स्वारामस्यैव धीरस्य सर्वदाऽसा
व कृत्रिमः ॥ ४१ ॥

पदच्छेदः

क निरोधः विमूढस्य यः निर्वन्ध-
म् करोति वै स्वारामस्य एव धीरस्य
सर्वदा असौ अकृत्रिमः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यः = जो-

निर्वन्धम् = चित्तके नि
रोधको

वै = हठ करके

करोति = करता है

तस्य = उस

विमूढस्य = अज्ञानीको

क = कहां

निरोधः = चित्तका नि-
रोध है

अन्वयः शब्दार्थ

स्वारामस्य = आत्माराम

धीरस्य = ज्ञानीको

सर्वदा = सदैव काल

एव = निश्चय करके

असौ = यह

चित्तनिरोधः = चित्तका

निरोध

अकृत्रिमः = स्वाभाविक
है

भावार्थ ॥

जो अज्ञानी पुरुष शुष्कचित्त के निरोध में हठ करता है उसका चित्त कभी निरोध नहीं होता है अज्ञानीही चित्तके निरोधके लिये समाधि लगाता है जब समाधि से वह उत्थान होता है तब फिर उसका चित्त संसारके पदार्थों में फैल जाता है और जो आत्मामें रमणकरनेवाला योगी है जिसका चित्त निश्चल है उसका चित्त सर्वदाकाल आत्मामेंही निरुद्ध रहता है इसीकारण सर्वदाकाल समाधि उसकी बनी रहती है ॥ ४१ ॥

मूलम् ॥

भावस्य भावकः कश्चिन्न किञ्चिद्भाव
कोऽपरः ॥ उभयाऽभावकः कश्चिदेवमेव
निराकुलः ॥ ४२ ॥

पदच्छेदः ॥

भावस्य भावकः कश्चित् न किञ्चित् भावकः अपरः उभयाऽभावकः कश्चित् एवम् एव निराकुलः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
 कश्चित् = कोई
 भावस्य = भावका
 भावकः = माननेवा-
 ला है
 अपरः = और कोई
 किञ्चित् = कुछ भी
 न = नहीं है
 एवम् = ऐसा
 भावकः = माननेवा-
 ला है

अन्वयः शब्दार्थ
 एवम् एव = वैसा ही
 कश्चित् = कोई
 उभयाऽ = { दोनों याने
 भाव और
 भावकः = { अभावका
 नहीं मानने
 वाला
 निराकुलः = स्वस्थचित्त
 है

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे राजन् ! कोई एक नै-
 यायिक ऐसा मानता है कि भावरूप प्रपञ्च परमार्थ
 से सत्य है और कोई शून्यवादी कहता है कि सब
 प्रपञ्च शून्यरूप है क्योंकि शून्य ही से उसकी उ-
 त्पत्ति होती है और कोई एक हजारों में से आत्मा को
 अनुभव करनेवाला होता है वह भाव और अभाव
 दोनों की भावना को त्याग करके और स्वस्थ-
 चित्त होकर अपने आत्मानन्द में ही सदा मग्न
 रहता है ॥ ४२ ॥

मूलम् ॥

शुद्धमद्वयमात्मानं भावयन्तिकुबु
द्धयः ॥ न तु जानन्ति संमोहाद्यावज्जीव
मनिर्वृताः ॥ ४३ ॥

पदच्छेदः ॥

शुद्धम् अद्वयम् आत्मानम् भाव-
यन्ति कुबुद्धयः न तु जानन्ति सं-
मोहात् यावज्जीवम् अनिर्वृताः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
कुबुद्धयः = दुर्बुद्धिपु-
रुष

शुद्धम् = शुद्ध
अद्वयम् = अद्वैत
आत्मानम् = आत्मा
को
भावयन्ति = भावना
करते हैं
तु = परन्तु

अन्वयः शब्दार्थ
संमोहात् = अज्ञानता
के कारण
न जानन्ति = नहीं जा-
नते हैं
अतः = इसलिये
यावज्जीवम् = जब तक
उनका जीवन है
अनिर्वृताः = संतोष-
हित हैं

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! मूढ़ अज्ञानी हैं शुद्ध निर्मल द्वैतसे रहित व्यापक आत्माको अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि उनका मोह संसारिक पदार्थों से निवृत्त नहीं हुआ है इसी कारण उन को आत्माका साक्षात्कार नहीं होता है जब तक वे जीते हैं सन्तोष को कदापि प्राप्त नहीं होते हैं विना आत्मा के साक्षात्कार होने के सन्तोष की प्राप्ति नहीं हो-सक्ती है ॥ ४३ ॥

मूलम् ॥

मुमुक्षोर्बुद्धिरालम्बमन्तरेण न विद्य-
ते ॥ निरालम्बैव निष्कामा बुद्धिर्मुक्त-
स्य सर्वदा ॥ ४४ ॥

पदच्छेदः ॥

मुमुक्षोः बुद्धिः आलम्बमन्तरेण न विद्यते निरालम्बा एव नि-
ष्कामा बुद्धिः मुक्तस्य सर्वदा ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
मुमुक्षोः = मुमुक्षुपु-		बुद्धिः = बुद्धि	
रूपकी		सर्वदा = सवका-	
बुद्धिः = बुद्धि		लविषे	
आलम्ब्य अन्तरेण } = विना		निष्कामा = कामना-	
		रहित	
		च = और	
न विद्यते = नहीं रह-		निरालम्बा = आश्रय-र-	
ती है		हित	
मुक्तस्य = मुक्तपुरुष-		एव = निश्चय	
की		करके	
		विद्यते = रहती है	

भावार्थ ॥

जिसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है उस की बुद्धि संसारिक विषय को आलम्बन करती है और जो निष्काम जीवन्मुक्त है उस की बुद्धि आत्मा के आश्रय रहती है आत्मा के अचल होने से वह बुद्धि भी सदैव काल स्थिर रहती है ॥ ४४ ॥

मूलम् ॥

विषयद्वीपिनो वीक्ष्य चकिताः शर-
णार्थिनः ॥ विशान्तिभट्टितिक्रोडन्नि-
रोधैकाग्र्यसिद्धये ॥ ४५ ॥

पदच्छेदः ॥

विषयद्वीपिनः वीक्ष्य चकिताः शर-
णार्थिनः विशान्ति भट्टिति क्रोडम्
निरोधैकाग्र्यसिद्धये ॥

अन्वयः शब्दार्थ

विषयद्वी-
पिनः = { विषयरू-
पी व्याघ्र
को

वीक्ष्य=देख करके

चकिताः=डरेहुये

शरणा-
र्थिनः = { अपनेशरी-
रकीरक्षाक-
रनेवालेमू-
ढ पुरुष

अन्वयः शब्दार्थ

निरोधै-
काग्र्य-
सिद्धये = { चित्तकी
निरोधता
औरएकाग्र-
ताकी सि-
द्धिके लिये

भट्टिति = शीघ्र

क्रोडम् = पहाड़की

विशान्ति = { गुहाविषे
प्रवेश कर-
तेहैं

भावार्थ ॥

मूढ़ मुमुक्षु विषयरूपी व्याघ्रों को देखकरके भय को प्राप्त होता है और चित्त की वृत्ति को एकाग्र करनेके लिये पहाड़ी कन्दरा में प्रवेश कर जाता है परन्तु उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है उस की अन्तर्वृत्ति फैलती जाती है और वह हरदिन दुःखी होता जाता है शान्ति उस को लेशमात्र भी नहीं होती है और जो ज्ञानी जीवन्मुक्त है वह विषयरूपी व्याघ्र को इन्द्रजालजन्य पदार्थों की तरह देखकर उन से भय नहीं खाता है ॥ ४५ ॥

मूलम् ॥

निर्वासनं हरिं दृष्ट्वा तूष्णीं विषयदन्ति
नः ॥ पलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते कृत-
चाटवः ॥ ४६ ॥

पदच्छेदः ॥

निर्वासनम् हरिम् दृष्ट्वा तूष्णीम्
विषयदन्ति नः पलायन्ते न शक्ताः ते
सेवन्ते कृतचाटवः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
निर्वासनम्=वासनार-
हित

पुरुषम्=पुरुषरूपी

हरिम्=सिंहको

दृष्ट्वा=देखकर

नरात्माः=असमर्थ

विषयदन्ति } विषयरू-
नः } =यीहाथी

तूष्णीम्=चुपचाप
हुये

पलायन्ते=भागते हैं

च = और

अन्वयः शब्दार्थ
ते = वे

कृतचाट्वः=प्रियवादी

याने संसारी पुरुष

ईश्वराकृष्टाः=ईश्वरकर-
केप्रेरितहुये

तन्निर्वा } उसवास-
सनम् } =नारहित
पुरुषम् } पुरुषको

स्वयम्=स्वतः

आगत्य=आकर

सेवन्ते=सेवते हैं

भावार्थ ॥

क्योंकि वासनारहित पुरुषरूपी सिंह को देखकर
विषयरूपी हस्ती असमर्थ होकर भागजाता है और
ऐसेही नरसिंहकी प्रतिष्ठा और सेवा इतर पुरुष ईश्वर
करके प्रेरितहुये करते हैं ॥ ४६ ॥

मूलम् ॥

नमुक्तिकारिकान्धत्ते निःशङ्कोयुक्त

मानसः ॥ पश्यञ्छृण्वन्स्पृशजिघ्र
न्नश्नन्नास्ते यथासुखम् ॥ ४७ ॥

पदच्छेदः ॥

न मुक्तिकारिकाम् धत्ते निःशंकः युक्त-
मानसः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्
अश्नन् आस्ते यथासुखम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

निःशंकः=शंकारहित

च=और

युक्तमानसः=निश्चल

मनवाला

ज्ञानी=ज्ञानी

मुक्तिका-
रिकाम् = { यमनिय-
मादियोग
क्रियाको

आग्रहात्=आग्रहसे

न धत्ते=नहीं धारण

करता है

अन्वयः शब्दार्थ

किन्तु=परन्तु

पश्यन्=देखता हुआ

शृण्वन्=सुनता हुआ

स्पृशन्=स्पर्शकरता

हुआ

जिघ्रन्=सूँघता हुआ

अश्नन्=खाता हुआ

सः=वह

यथासुखम्=सुखपूर्वक

आस्ते=रहता है

भावार्थ ॥

दूर होगये हैं संशय जिसके निश्चल है मन जिसका ऐसा जो जीवन्मुक्त ज्ञानीपुरुष है वह यम नियमादिक क्रिया को भी हठ से नहीं करता है क्योंकि उसको कर्तृत्वाध्यास नहीं है वह देखताहुआ सुनताहुआ, स्पर्शकरताहुआ सूंघताहुआ अर्थात् लोक-दृष्टि करके सर्वक्रिया को करताहुआ अपने आत्मानन्द में ही स्थिर रहता है ॥ ४७ ॥

मूलम् ॥

वस्तुश्रवणमात्रेण शुद्धबुद्धिर्निराकुलः ॥ नैवाचारमनाचारमौदास्यंवाप्रपश्यति ॥ ४८ ॥ पदच्छेदः ॥

वस्तुश्रवणमात्रेण शुद्धबुद्धिः निराकुलः न एव आचारम् अनाचारम् औदास्यम् वा प्रपश्यति ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
वस्तुश्रवणमात्रेण	यथार्थवस्तु	शुद्धबुद्धिः=शुद्धबुद्धि	वाला
ए	=के श्रवण-	च=और	
ए	मात्रसेही		

निराकुलः=स्वस्थचित्त

वालापुरुष

न एवं=न

आचारम्=आचारको

वा=और

औदास्यम्=उदासीन-

ताको

प्रपश्यति=देखताहै

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं चिदात्मा के श्रवणमात्र से ही जिसकी शुद्ध अखण्डाकार बुद्धि उत्पन्न हुई है यही अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित है वह न आचार को न अनाचार को याने न शुभ न अशुभ-कर्म को न उन से रहित होने की इच्छा को करता है क्योंकि वह सदा अपने में मग्न रहता है ॥ ४८ ॥

मूलम् ॥

यदायत्कर्तुमायाति तदातत्कुरुते
ऋजुः ॥ शुभंवाप्यशुभंवापि तस्यचेष्टा
हिबालवत् ॥ ४९ ॥

पदच्छेदः ॥

यदा यत् कर्तुम् आयाति तदा तत्
कुरुते ऋजुः शुभम् वा अपि अशु-
भम् वा अपि तस्य चेष्टा हि बालवत् ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
यदा=जब	धीरः = ज्ञानी
यत्=जो कुछ	ऋजुः = आग्रह- हित
शुभम्=शुभ	कुरुते = करताहै
वाअपि=अथवा	हि = क्योंकि
अशुभम्=अशुभ	तस्य = उसको
कर्तुम्=करने को	चेष्टा = व्यवहार
आयाति = आप्राप्तहो- ताहै	बालवत् = बालवत्
तदा = तब	भवति = प्रतीतहो- ताहै
तत् = उसको	

भावार्थ ॥

जिस कालमें वह ज्ञानी शुभकर्म को अथवा अशुभकर्म को करता है वह प्रारब्ध के वश से दैव-
गति से अकस्मात् करता है शोभन अशोभन बुद्धि
करके वा हठ करके नहीं करताहै क्योंकि उसकी चेष्टा
बालक की तरह प्रारब्ध के अधीन होती है राग द्वेष
के अधीन नहीं होती है ॥ ४९ ॥

मूलम् ॥

स्वातन्त्र्यात्सुखमाप्नोति स्वात-
न्त्र्याल्लभतेपरम् ॥ स्वातन्त्र्यान्निर्वृतिं
गच्छेत् स्वातन्त्र्यात्परमंपदम् ॥ ५० ॥

पदच्छेदः ॥

स्वातन्त्र्यात् सुखम् आप्नोति स्वात-
न्त्र्यात् लभते परम् स्वातन्त्र्यात् निर्वृ-
तिम् गच्छेत् स्वातन्त्र्यात् परमम् पदम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
स्वातन्त्र्यात् = स्वत-

न्त्रतासे

सुखम् = सुखको

ज्ञानी = ज्ञानी

आप्नोति = प्राप्तहो-
ताहैस्वातन्त्र्यात् = स्वत-
न्त्रतासे

परम् = ज्ञानको

लभते = प्राप्तहोताहै

अन्वयः शब्दार्थ

स्वातन्त्र्यात् = स्वतन्त्रता
से

निर्वृतिम् = नित्यसुख को

गच्छेत् = प्राप्तहोताहै

स्वातन्त्र्यात् = स्वतन्त्रतासे

परमंपदम् = { परमपदको
याने अप-
ने स्वरूप
को

आप्नोति = प्राप्तहोता है

भावार्थ ॥

स्वतन्त्रता से याने राग द्वेष की अधीनता से रहित पुरुष सुखको प्राप्त होता है और उसी स्वतन्त्रता करके आत्मज्ञानको भी पुरुष प्राप्त होता है और स्वतन्त्रता से ही पुरुष नित्य सुखको भी प्राप्त होता है और स्वतन्त्रता करके ही परमशान्ति को भी पुरुष प्राप्त होता है ॥ ५० ॥

मूलम् ॥

अकर्तृत्वमभोक्तृत्वं स्वात्मनो मन्यते यदा ॥ तदा क्षीणा भवन्त्येव समस्ता चित्तवृत्तयः ॥ ५१ ॥

पदच्छेदः ॥

अकर्तृत्वम् अभोक्तृत्वम् स्वात्मनः मन्यते यदा तदा क्षीणाः भवन्ति एव समस्ताः चित्तवृत्तयः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यदा = जब

पुरुषः = पुरुष

अन्वयः शब्दार्थ

स्वात्मनः = अपने आ-

त्माके

अकर्तृत्वम् = अकर्ता
 पनेको
 अभोक्तृत्वम् = अभोक्ता
 पनेको
 मन्यते = मानता है
 तदा = तब
 तस्य = उसकी

समस्ताः = सम्पूर्ण
 चित्तवृत्तयः = चित्त की
 वृत्तियां
 एव = निश्चय
 करके
 क्षीणाः = नाश
 भवन्ति = होती हैं

भावार्थ ॥

जिस कालमें विद्वान् अपने को अकर्त्ता अभोक्ता मानता है उसी काल में सम्पूर्ण चित्त की वृत्तियां नाश होजाती हैं याने जब वह ऐसा निश्चय करता है कि इस कर्म को मैं करूंगा और उसका फल मेरेको प्राप्त होगा तब उसके चित्तकी अनेक वृत्तियां उदय होती हैं और वह दुःखी होता है परन्तु जब अपने को अकर्त्ता अभोक्ता निश्चय करता है तब सम्पूर्ण उसके चित्तकी वृत्तियां निरोध होजाती हैं और वह शान्ति को प्राप्त होता है ॥ प्रश्न ॥ केवल अकर्त्ता अभोक्ता निश्चय करने सेही यदि चित्त की वृत्तियों का अभाव होजावै और वह जीवन्मुक्त हो-

जावै तो बद्धज्ञानियों के चित्त की वृत्तियों का अ-
भाव होना चाहिये और उनको भी जीवन्मुक्त कहना
चाहिये पर ऐसा नहीं देखते हैं क्योंकि बद्धज्ञानियों
के चित्त की वृत्तियां विषयों में लगी रहती हैं
और उनको लोग जीवन्मुक्त भी नहीं कहते हैं इसी
से सिद्ध होता है केवल अकर्त्ता अभोक्ता मान लेनेसे
ही वृत्तियों का निरोध नहीं होता है ॥ उत्तर ॥ उन
बद्धज्ञानियों का जो कथन है हम अकर्त्ता हैं हम अ-
भोक्ता हैं सो सब मिथ्या है क्योंकि उनका अध्यास
बना है उनकी विषयाकार वृत्तियां उदय होती हैं
और न उनका निश्चय परिपक्व है यदि परिपक्व नि-
श्चय होता तो कदापि उनकी वृत्तियां विषयाकार
उत्पन्न न होतीं ॥ दृष्टान्त ॥ जैसे हिन्दूधर्म के लिये
गोमांस अतिनिषिद्ध है किसी हिन्दू का मन गोमांस
के तरफ स्वप्न में नहीं जाता है तैसेही जिस विद्वान्
ज्ञानी का यह परिपक्व निश्चय है कि मैं अकर्त्ता हूं
अभोक्ता हूं उसका मन कभी स्वप्नमें भी विषयों की
तरफ नहीं जाता है और न उसकी विषयाकार वृत्ति
कदापि उदय होती है और जिसका निश्चय परिपक्व
नहीं है अर्थात् जो बद्धज्ञानी है वह लोकों को
सुनाता है मैं अकर्त्ता हूं अभोक्ता हूं परन्तु भीतर से

उसकी विषयों की तरफ बिलार की तरह दृष्टि रहती है जैसे बिलार तबतक आंख को मूंदे रहती है जब तक मूसेको नहीं देखती है जब मूसे को देखती है तुरन्त झपट कर खाजाती है तैसेही बद्धज्ञानी भी तबतकही अकर्त्ता अभोक्ता बना रहता है जब तक विषयरूपी मूस उसको नहीं दिखाता है जब विषयरूपी मूस उसके सामने आता है तुरन्त ही वह कर्त्ता भोक्ता होकर उसको खाजाता है ॥ एक निर्मल सन्त पञ्जाब देशके किसी ग्राम में एक युवा स्त्रीको विचारसागर पढ़ाते थे पढ़ाते २ उसपर उन का मन चलायमान होगया तब उसके स्थलोंपर हाथ फेरने लगे उस स्त्रीने कहा कि महाराज अभी तो आपने मेरेको पढ़ाया है कि विषयभोगों को विष के तुल्य जानकर त्याग करना चाहिये और आप ही अब मेरे जांघोंपर हाथ फेरते हैं यह क्या बात है तब उन महात्मा ने कहा हम तुम्हारी परीक्षा करते हैं तुमने समग्र विचारसागर पढ़ लिया परन्तु तुम्हारा देहाध्यास नहीं छूटा अब देखिये महात्माजी तो खुद अपना देहाध्यास दूर किया नहीं विषयलोलुप होकर परस्त्री की जांघोंपर हाथ फेरने लगे परन्तु दूसरे का देहाध्यास छुड़ाने को तैयार हुये थे ऐसे बद्धज्ञानियों

के चित्त में कदापि शान्ति नहीं होती है और दृष्टान्त को भी सुनिये पूर्वदेशमें एक पण्डित किसी मन्दिर में योगवासिष्ठ की कथा कहते थे उनकी कथामें माई लोक भी बहुतही आतीथी गन्धर्व जातिकी एक वेश्या भी उनकी कथामें आतीथी और माईलोकों में बैठती थी एक दिन कथामें स्त्रीके सङ्गका बहुत निषेध आया और परस्त्री के सङ्गका बहुतही दोष निकला उस दिन कथा कहते २ पण्डितजी की दृष्टि उस वेश्या के ऊपर जब पड़ी तब पण्डितजी का मन उस वेश्या में आसक्त होगया जब कथा समाप्त हुई तब सब कोई अपने २ घर को चले गये वह वेश्या भी अपने मकानको गई और जाकर उसने विचार किया कि आज से फिर मैं इस व्यभिचार कर्म को नहीं करूंगी ऐसा निश्चय करके उसने अपना फाटक संध्यासेही बन्द करादिया और भीतर बैठकर भजन करने लगी इधर तो यह हाल हुआ और उधर जब पण्डितजी कथा बाँचकर अपने घर गये तब रात्रि आनेका शोच करनेलगे इतने में रात्रि होगई जब एक पहर रात्रि व्यतीत हुई तब पण्डितजी शिरपर कपड़ा डाले हुये उस वेश्या के मकान के नीचे पहुँचे और जाकर किवाड़े को हिलाया तब नौकरने वेश्या से कहा पण्डित

जी आये हैं वेश्याने तुरंत किवाड़ खोलदिया पण्डितजी ऊपर गये वेश्याने उनको पलंग पर बैठाया और आप नीचे बैठी तब पण्डितजी ने कहा हे प्यारी ! मेरे पास बैठ हम तो आज तुम्हारे साथ आनन्द करने आये हैं वेश्याने कहा महाराज आपने तो आज कथा में विषय भोगकी बड़ी निन्दा सुनाई और फिर आपहीने यह भी कहा था कि जो पुरुष परस्त्री के साथ भोग करता है उसको यमदूत अग्निसे तपेहुये खम्भों के साथ बांधते हैं और स्त्री को भी अग्निसे तपेहुये खम्भों के साथ लगाते हैं तब फिर कैसे आप के साथ क्रीड़ा करूं तब पण्डितजी ने कहा जब कृष्णजी अवतार हुये तब उन्होंने उन सब खम्भों को उखेड़कर समुद्र में डालदिया अब वह खम्भे नहीं रहे हैं वह तो पूर्व युगोंकी वार्त्ता थी इस युगकी नहीं है तू अपने को अकर्त्ता मानकर आकर आनन्द ले ऐसे बद्धशानियों के चित्त कभी भी शान्तिको प्राप्त नहीं होते हैं धर्मशास्त्रमें भी कहा है ॥ पठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्रचिन्तकाः ॥ सर्वे ते व्यसिनो मूर्खा यः क्रियावान्स पण्डितः ॥ १ ॥ जितने शास्त्र के पढ़नेवाले हैं और जितने शास्त्र के पढ़ानेवाले हैं और जो केवल शास्त्रका विचारही करते हैं वे सब व्यसनी और मूर्ख हैं जो उन

में वैराग्यादि साधन सम्पत्ति करके युक्त हैं वेही पण्डित हैं दूसरे शास्त्रदृष्टि से पण्डित नहीं हैं पूर्वोक्त युक्तियों से यह साबित हुआ जो अध्यासी पुरुष है वही बद्ध-ज्ञानी है केवल अकर्त्ता अभोक्ता कहनेसे वह अकर्त्ता अभोक्ता कदापि नहीं होसक्ता है ॥ ५१ ॥

मूलम् ॥

उच्छृङ्खलाप्याकृतिका स्थितिर्धीर-
स्यराजते ॥ नतुसंसृष्टहचित्तस्यशान्ति-
र्मूढस्यकृत्रिमा ॥ ५२ ॥

पदच्छेदः

उच्छृङ्खला अपि आकृतिका स्थितिः
धीरस्य राजते न तु संसृष्टहचित्तस्य
शान्तिः मूढस्य कृत्रिमा ॥

अन्वयः शब्दार्थ
धीरस्य = ज्ञानीकी
उच्छृङ्खला = शान्ति
रहित
आकृतिका = स्वाभा-
विक

अन्वयः शब्दार्थ
स्थितिः = स्थिति
अपि = भी
राजते = शोभती है
तु = परन्तु

संस्पृह } इच्छासहित	कृत्रिमा = बनावट
चित्तस्य) = चित्तवाले	वाली
मूढस्य = अज्ञानी	शान्तिः = शान्ति
की	नराजते = नहीं शो- भती है

भावार्थ ॥

अष्टावक्र जी कहते हैं हे जनक ! जो पुरुष निः-
स्पृह है उसकी भी स्वाभाविक स्थिति शोभाकरके
युक्तही होती है क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं
होती है और जो मूढ़ इच्छाकरके व्याकुल है उसकी
बनावटकी शान्तिभी शोभायमान नहीं होती है ॥५२॥

मूलम् ॥

विलसन्ति महाभोगैर्विशन्ति गिरिग-
ङ्गरान् ॥ निरस्तकल्पनाधीराः अवद्धा-
मुक्तबुद्ध्यः ॥ ५३ ॥

पदच्छेदः ॥

विलसन्ति महाभोगैः विशन्ति गि-
रिङ्गरान् निरस्तकल्पनाः धीराः अ-
वद्धाः मुक्तबुद्ध्यः ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
निरस्त } कल्पनार-	महाभोगैः = बड़े भो-
कल्पनाः } हित	गोंके साथ
अवद्धाः = बन्धनर-	विलसन्ति = क्रीड़ा क-
हित	रते हैं
मुक्तबुद्ध्यः = मुक्तबुद्धि	च = और
वाले	कदाचित् = कभी
धीराः = ज्ञानी	गिरिगह्वरान् = पहाड़ की
कदाचि } कभी प्रारब्ध	कन्दरों में
त्प्रारब्ध } वशसे	विशन्ति = प्रवेश कर-
वशात् }	ते हैं

भावार्थ ॥

जिस ज्ञानी धीरके चित्तकी कल्पना सब नष्ट हो-
गई है वह प्रारब्धके वश कभी भोगों बिषे क्रीड़ा करता
है कभी प्रारब्धवश पर्वत और वनों में फिरा करता है पर
उसका चित्त सदा शान्त रहता है क्योंकि वह आसक्ति
कर्तृत्वाऽध्यास से रहित बुद्धिवाला है ॥ ५३ ॥

मूलम् ॥

श्रोत्रियं देवतांतीथं मंगनां भूपतिं प्रि

यम् ॥ दृष्ट्वासंपूज्यधीरस्य नकापिह
दिवासना ॥ ५४ ॥

पदच्छेदः ॥

श्रोत्रियम् देवताम् तीर्थम् अंगनाम्
भूपतिम् प्रियम् दृष्ट्वा संपूज्य धीरस्य
न का अपि हृदि वासना ॥

अन्वयः शब्दार्थ
श्रोत्रियम् = परिष्ठितको
देवताम् = देवताको
तीर्थम् = तीर्थको
संपूज्य = पूजनकर
के

च = और

अंगनाम् = स्त्री को
भूपतिम् = राजा को

अन्वयः शब्दार्थ
प्रियम् = पुत्रादिको
दृष्ट्वा = देखकरके
धीरस्य = ज्ञानी के
हृदि = हृदय में
काअपि = कोईभी
वासना = वासना
नभवति = नहींहो-
ती है

भावार्थ ॥

हे शिष्य! जो श्रोत्रिय ब्रह्मवेत्ता हैं उन विषे इन्द्र
अग्निआदिक देवताओं गंगाआदिक तीर्थोंके पूजाकरने

से कामना उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि वे निष्कास हैं और सुन्दर स्त्री पुत्रादिकों के प्रति और राजा को देख करके भी उनके चित्त में कोई वासना खड़ी नहीं होती है क्योंकि वे सर्वत्र समबुद्धि और समदर्शी हैं ॥५४॥

मूलम् ॥

भृत्यैः पुत्रैः कलत्रैश्च दौहित्रैश्चापि
गोत्रजैः ॥ विहस्य धिक्कृतो योगी न या
ति विकृतिं मनाक् ॥ ५५ ॥

पदच्छेदः ॥

भृत्यैः पुत्रैः कलत्रैः च दौहित्रैः च
अपि गोत्रजैः विहस्य धिक्कृतः योगी
न याति विकृतिम् मनाक् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
भृत्यैः = किं करों करके
पुत्रैः = पुत्रों करके
दौहित्रैः = नातियों क-
रके

अन्वयः शब्दार्थ
च = और
गोत्रजैः = बांधवों करके
अपि = भी
विहस्य = हँस करके

विकृतः = विकार	विकृतिम् = { विकारको यानेचित्तके क्षोभको
कियाहुआ	
योगी = ज्ञानी	नयाति = नहींप्राप्तहो- ताहै
मनाक् = किंचित्भी	

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! जो ज्ञानी जीवन्मुक्त हैं उनका चित्त भृत्यों करके याने नौकरोंकरके पुत्रोंकरके स्त्रियों करके कन्योंकरके और स्वगोत्रियोंकरके अर्थात् सम्बन्धियोंकरके भी तिरस्कार कियाहुआ क्षोभ को नहीं प्राप्त होता है और उन करके सत्कार कियाहुआ न हर्ष को प्राप्त होता है क्योंकि राग द्वेष का हेतु जो मोहहै सो मोह उनमें नहीं है ॥ ५५ ॥

मूलम् ॥

संतुष्टोऽपिनसंतुष्टःखिन्नोऽपिनचखि
द्यते ॥ तस्याश्चर्यदशान्तांतांतादृशा
एवजानते ॥ ५६ ॥

पदच्छेदः ॥

संतुष्टः अपि न संतुष्टः खिन्नः अपि

न च खिद्यते तस्य आश्चर्यदशाम्
ताम् ताम् तादृशाः एव जानते ॥

अन्वयः शब्दार्थ
ज्ञानी = ज्ञानी पुरुष
लोकदृष्ट्या = लोकदृष्टि
से

संतुष्टः = संतोषवान्
हुआ

अपि = भी

न = नहीं

संतुष्टः = संतुष्ट है

च = और

खिन्नः = खेदकोपा-
या हुआ

अन्वयः शब्दार्थ

अपि = भी

न खिद्यते = नहीं दुःखको
प्राप्त होता है

तस्य = उसकी

ताम् ताम् = उस उस

आश्चर्य { = आश्चर्य
दशाम् } = दशाको

तादृशा एव = वैसे ही

ज्ञानी

जानते = जानते हैं

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! लोकदृष्टिकरके खेद को प्राप्त हुआ
भी वह खेदको नहीं प्राप्त होता है और लोकदृष्टिक-
रके वह हर्षको प्राप्त हुआ भी वह हर्षको नहीं प्राप्त

होता है ऐसे विद्वान् की आश्चर्यवत् लीलाको विद्वान् ही जानता है दूसरा नहीं ॥ ५६ ॥

मूलम् ॥

कर्तव्यतैवसंसारो न तांपश्यन्ति
सूरयः ॥ शून्याकारानिराकारा निर्वि
कारानिरामयाः ॥ ५७ ॥

पदच्छेदः ॥

कर्तव्यता एव संसारः न ताम् प-
श्यन्ति सूरयः शून्याकाराः निराकाराः
निर्विकाराः निरामयाः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
कर्तव्यता = कर्तव्यता
एव = ही
संसारः = संसारहै
ताम् = उसकर्त-
व्यताको
शून्याकाराः = शून्याकार
निराकाराः = आकार
रहित

अन्वयः शब्दार्थ
निर्विकाराः = संकल्प
रहित
च = और
निरामयाः = दुःखरहित
सूरयः = ज्ञानी
नपश्यन्ति = नहीं देख-
ते हैं

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! “ममेदं कर्तव्यम्” मेरे को यह कर्तव्य है ऐसे निश्चयका नामही संसार है इसी कारण जीवन्मुक्त ज्ञानी उस कर्तव्यता को नहीं देखता है और न उसका संकल्प करता है क्योंकि वह संकल्पमात्र से रहित है वह शून्याकार है और निराकारादिक संकल्पों से भी रहित है और विकारों से भी रहित है और जो आध्यात्मिकादि रोग हैं उनसे भी रहित है ॥ ५७ ॥

मूलम् ॥

अकुर्वन्नपि संक्षोभाद्यग्रः सर्वत्र मूढ-
धीः ॥ कुर्वन्नपि तु कृत्यानि कुशलो हि
निराकुलः ॥ ५८ ॥

पदच्छेदः ॥

अकुर्वन् अपि संक्षोभात् व्यग्रः स-
र्वत्र मूढधीः कुर्वन् अपि तु कृत्यानि
कुशलः हि निराकुलः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

मूढधीः = अज्ञानी

अन्वयः शब्दार्थ

अकुर्वन् = कर्मों को नहीं करता हुआ

अपि = भी	च = और
सर्वत्र = सब जगह	कृत्यानि = कर्मोंको
संशोभात् = संकल्पवि-	कुर्वन् = करता हुआ
कल्पके कारण	अपि = भी
व्यग्रः = व्याकुल	हि = निश्चयकरके
भवति = होता है	निराकुलः = निश्चल-
च = और	चित्तवाला
कुशलः = ज्ञानी	भवति = होता है

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! अज्ञानी शून्यमंदिरों में और बनादिक पर्वतादिक एकांत स्थानोंमें कर्मों को अर्थात् शरीर इन्द्रियादिके व्यापारोंको न करता हुआ भी संकल्पों से व्यग्रचित्तवालाही होता है और विद्वान् सर्वत्र शरीर इन्द्रियादिकों के व्यापारों को लोकदृष्टिकरके करता हुआभी व्यग्रचित्तवाला नहीं होता है क्योंकि वह निःसंकल्प है ॥ ५८ ॥

मूलम् ॥

सुखमास्तेसुखंशेते सुखमायातिया

तिच ॥ सुखंवक्तिसुखंभुङ्क्ते व्यवहारेपि
शान्तधीः ॥ ५६ ॥

पदच्छेदः ॥

सुखम् आस्ते सुखम् शेते सुखम्
आयाति याति च सुखम् वक्ति सुखम्
भुङ्क्ते व्यवहारे अपि शान्तधीः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
व्यवहारे = व्यवहार
विषे
अपि = भी
शान्तधीः = ज्ञानी
सुखम् = सुखपूर्वक
आस्ते = बैठता है
सुखम् = सुखपूर्वक
आयाति = आता है

अन्वयः शब्दार्थ
च = और
याति = जाना है
सुखम् = सुखपूर्वक
वक्ति = बोलता है
च = और
सुखम् = सुखपूर्वक
भुङ्क्ते = भोजनक-
रता है

भावार्थ ॥

जीवन्मुक्त ज्ञानी व्यवहार आदिकों में भी आत्म-
सुखकरकेही स्थित रहता है बैठते उठते शयन करते

खाते पीते संपूर्ण क्रियाओं को करते हुये भी विद्वान्
शांतचित्तवाला रहता है ॥ ५९ ॥

मूलम् ॥

स्वभावाद्यस्य नैवार्तिर्लोकवद्व्यवहा-
रिणः ॥ महाहृद इवाक्षोभ्यो गतक्लेशः
सुशोभते ॥ ६० ॥

पदच्छेदः ॥

स्वभावात् यस्य न एव आर्तिः
लोकवत् व्यवहारिणः महाहृदः इव
अक्षोभ्यः गतक्लेशः सुशोभते ॥

अन्वयः शब्दार्थ
यस्य = जिस
व्यवहारिणः = व्यवहार
करनेवाले
ज्ञानिनः = ज्ञानी को
स्वभावात् = आत्मज्ञान
के स्वभावसे

अन्वयः शब्दार्थ
लोकवत् = लोककी
तरह
आर्तिः = पीड़ा
न = नहीं है
एव = निश्चय
करके

सः = सो	अक्षोभ्यः = क्षोभरहित
गतक्लेशः = क्लेशरहित	सुशोभते = शोभाय-
ज्ञानी	मान होता है
महाहृदइव = समुद्रवत्	
भावार्थ ॥	

ज्ञानवान् व्यवहार को करता हुआ भी अज्ञानी पुरुषोंकी तरह खेद को नहीं प्राप्त होता है वह महाहृदकी तरह क्षोभसे रहित शोभाको प्राप्त होता है ॥६०॥

मूलम् ॥

निवृत्तिरपिमूढस्य प्रवृत्तिरुपजाय
ते ॥ प्रवृत्तिरपिधीरस्य निवृत्तिफलदा
यिनी ॥ ६१ ॥

पदच्छेदः ॥

निवृत्तिः अपि मूढस्य प्रवृत्तिः उ-
पजायते प्रवृत्तिः अपि धीरस्य निवृत्ति-
फलदायिनी ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
मूढस्य = मूढकी	अपि = भी
निवृत्तिः = निवृत्ति	प्रवृत्तिः = प्रवृत्तिरूप

उपजायते = होती है		• अपि = भी
च = और		निवृत्ति
धीरस्य = ज्ञानी की		फल =
प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति		दायिनी
		{ निवृत्तिके फलको देने वाली है

भावार्थ ॥

मूढ़ पुरुष के इन्द्रियों के व्यापारोंकी निवृत्ति तो लोकदृष्टि करके जरूर प्रतीत होती है परंतु वह निवृत्ति प्रवृत्ति ही है क्योंकि उस के अहंकारादिक निवृत्त नहीं हुये हैं और ज्ञानवान् की लोकदृष्टि करके इन्द्रियों की प्रवृत्ति प्रतीत भी होती है तौ भी वह निवृत्ति रूप ही है और मुक्तिरूपी फलको देनेवाली है क्योंकि उस में अभिमान का अभाव है ॥ ६१ ॥

मूलम् ॥

परिग्रहेषु वैराग्यं प्रायो मूढस्य दृश्य
ते ॥ देहे विगलिताशस्य करणः क्वि
रागता ॥ ६२ ॥

पदच्छेदः ॥

परिग्रहेषु वैराग्यम् प्रायः मूढस्य

दृश्यते देहे विगलिताशस्य क रागः
क विरागता ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
मूढस्य = ज्ञानीका	गलितभई
वैराग्यम् = वैराग्य	हुई है आ-
प्रायः = विशेष क-	विगलि- = { शा जिस
रके	ताशस्य = { की ऐसे
परिग्रहेषु = गृहआदि	{ ज्ञानी को
विषे	क् = कहां
दृश्यते = देखा जा-	रागः = राग है
ताहै	च = और
परन्तु = परन्तु	क = कहां
देहे = देहविषे	विरागता = वैराग्य है

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! देहाभिमानी मूढ़ पुरुषको देहके साथ सम्बन्धवाले जो धन वेश्या आदिक हैं उनमें यदि किसी निमित्त से वैराग्य भी उत्पन्न होजावे तौ भी वह वैराग्यशून्य है परन्तु जिसका देहादिकों के साथ अभिमान नष्टहोगयाहै उसको देह सम्बन्धी पुत्रादि-

कों में न राग है और शत्रुव्याघ्रादिकों में न विराग है राग और विराग उसको होता है जिसको अपने देह का अभिमान है ॥ ६२ ॥

मूलम् ॥

भावनाभावनासक्ता दृष्टिर्मूढस्यसर्वदा ॥ भाव्यभावनयासा तु स्वस्थस्यादृष्टिरूपिणी ॥ ६३ ॥

पदच्छेदः ॥

भावनाभावनासक्ता दृष्टिः मूढस्य सर्वदा भाव्यभावनया सा तु स्वस्थस्यादृष्टिरूपिणी ॥

अन्वयः शब्दार्थ

मूढस्य = अज्ञानी की

दृष्टिः = दृष्टि

सर्वदा = सर्वदा

भावना { भावना बिषे
भावना = { या अभा-
सक्ता { वना बिषे
 { लगी है

अन्वयः शब्दार्थ

तु = परन्तु

स्वस्थस्य = ज्ञानी की

सा = दृष्टि

भाव्य { दृश्यकीचि-
भावन = { न्तासे युक्त
 { या { होकर के

अपि = भी

अदृष्टि = { दृश्य के
दर्शन से
रहित रू-
प वाली

भवति = होती है

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! मूढ़ पुरुष कहता है मैं भावना करता हूँ मैं अभावना करता हूँ इस प्रकार सर्वदाकाल भावना अभावनामेंही आसक्त रहता है क्योंकि उस को भावना अभावना में अहंकार है और जो अपने स्वरूपमें निष्ठावाला है उसकी दृष्टि भावना अभावना से रहित सर्वदाकाल अपने आत्मा में ही रहती है ॥ ६३ ॥

मूलम् ॥

सर्वारम्भेषु निष्कामो यश्चरेद्बालव-
न्मुनिः ॥ न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमा-
णोऽपि कर्मणि ॥ ६४ ॥

पदच्छेदः ॥

सर्वारम्भेषु निष्कामः यः चरेत् बाल-
वत् मुनिः न लेपः तस्य शुद्धस्य
क्रियमाणेऽपि कर्मणि ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
यः = जो		चरेत् = करता है	
मुनिः = ज्ञानी		तस्य = उस	
बालवत् = बालकोंकी		शुद्धस्य = शुद्धस्व-	
तरह		रूपको	
निष्कामः = कामनार-		क्रियमाणे { कियेहुए	
हितहुआ		कर्मणि = { कर्म में	
सर्वारम्भेषु = सब क्रिया-		अपि { भी	
ओंमें आरम्भ		लेपः न = { लेप नहीं	
		भवति = { होता है	

भावार्थ ॥

जो विद्वान् बालक की तरह कामना से रहित होकर पूर्वले कर्मों के वश से अर्थात् प्रारब्ध वश से सम्पूर्ण आरम्भों में प्रवृत्त होता भी है तौभी वह वास्तव से कुछ भी नहीं करता है क्योंकि वह अहं-काररूपी मलसे रहित है और इसी कारण तिसमें कर्तृत्वभाव नहीं है ॥ ६४ ॥

मूलम् ॥

स एव धन्य आत्मज्ञः सर्वभावेषु यः

समः ॥ पश्यञ्छृण्वन्स्पृशजिघ्रन्
श्रन्निस्तर्षमानसः ॥ ६५ ॥

पदच्छेदः ॥

सः एव धन्यः आत्मज्ञः सर्वभावेषु
यः समः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जि-
घ्रन् अश्नन् निस्तर्षमानसः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
सः एव = सोई
आत्मज्ञः = आत्म-
ज्ञानी
धन्यः = धन्य है
यः = जो
निस्तर्षमानसः = तृष्णा
रहित
पश्यन् = देखता हुआ

अन्वयः शब्दार्थ
शृण्वन् = सुनता हुआ
स्पृशन् = स्पर्श कर-
ता हुआ
जिघ्रन् = संघता
हुआ
अश्नन् = खाता हुआ
सर्वभावेषु = सब भावों
विषे
समः = एक रस है

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! वही आत्मज्ञानी
पुरुष धन्य है जिसको सब प्राणियों में आत्मबुद्धि है

इसी कारण उसका चित्त तृष्णा से रहित है वह सर्व पदार्थों को देखता हुआ श्रवण करता हुआ स्पर्श करता हुआ सूघता हुआ खाता हुआ भी कुछ नहीं करता है वह सर्वदा शान्त एकरस है ॥ ६५ ॥

मूलम् ॥

कसंसारः कचाभासः कसाध्यं कच
साधनम् ॥ आकाशस्येव धीरस्य निर्वि
कल्पस्य सर्वदा ॥ ६६ ॥

पदच्छेदः ॥

क संसारः क च आभासः क
साध्यम् क च साधनम् आकाशस्य
इव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा ॥

अन्वयः शब्दार्थ
सर्वदा = सर्वदा
अकाशस्य इव = आका-
शवत्
निर्विकल्पस्य = विकल्प-
रहित

अन्वयः शब्दार्थ
धीरस्य = ज्ञानी को
क = कहाँ
संसारः = संसार है
च = और

क = कहां	साध्यम् = साध्ययाने
आभासः = उसका	स्वर्ग है
भानहै	च = और
क = कहां	साधनम् = साधन याने
	यज्ञादिकर्महै

भावार्थ ॥

सर्वदा काल जो संकल्प विकल्पोसे रहित विद्वान् है उसको प्रपञ्च कहां और उसकी दृष्टिमें स्वर्गादिक कहां जब उसकी दृष्टि में स्वर्गादिक ही नहीं तब उनका साधनीयभूत यागादिक उसकी दृष्टिमें कहां आत्मवित् जीवन्मुक्त की दृष्टि में जब कि सर्वत्र एक आत्माही व्यापक परिपूर्ण है दूसरा पदार्थ कोई भी नहीं है तब स्वर्ग नर्क और तिनके साधनभूत पुण्य पापादिक भी कहीं नहीं ॥ ६६ ॥

मूलम् ॥

सजयत्यर्थसंन्यासी पूर्णस्वरसवि
ग्रहः ॥ अकृत्रिमाऽनवच्छिन्ने समाधि
र्यस्य वर्तते ॥ ६७ ॥

पदच्छेदः ॥

सः जयति अर्थसंन्यासी पूर्णस्वर-
सविग्रहः अकृत्रिमः अनवच्छिन्ने समा-
धिः यस्य वर्तते ॥

अन्वयः शब्दार्थ
सः = सोई
अर्थसंन्यासी = दृष्टादृष्ट
कर्मफल
पूर्ण { पूर्णानन्दस्व-
स्वरस = रूप वाला
विग्रहः { ज्ञानी
जयति = जयको प्राप्त
होता है

अन्वयः शब्दार्थ
यस्य = जिसका
अकृत्रिमः = स्वाभा-
विक
समाधिः = समाधि
अनवच्छिन्ने = अपने पूर्ण
स्वरूपविषे
वर्तते = वर्तता है

भावार्थ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं हे जनक ! जो विद्वान् दृष्ट
अदृष्ट याने इस लोक के और परलोक के फलों की
कामना से रहित है अर्थात् जो निष्काम है वही प-
रिपूर्ण स्वरूपवाला है अर्थात् अपने स्वरूपमेंही जिस
की समाधि सर्वदाकाल बनी रहती है वही विद्वान् है
वह सब से श्रेष्ठ होकर संसार में फिरता है ॥ ६७ ॥

मूलम् ॥

बहुनात्रकिमुक्तेन ज्ञाततत्त्वोमहा
शयः ॥ भोगमोक्षनिराकांक्षी सदास
र्वत्रनीरसः ॥ ६८ ॥

पदच्छेदः ॥

बहुना अत्र किम् उक्तेन ज्ञाततत्त्वः
महाशयः भोगमोक्षनिराकांक्षी सदा
सर्वत्र नीरसः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अत्र = इसविषे

बहुना = बहुत

उक्तेन = कहने से

किम् = क्या प्रयो-

जन है

ज्ञाततत्त्वः = तत्त्व जानने

वाला

अन्वयः शब्दार्थ

भोग
भोगमो
क्षनिरा = { और मो-
क्षकीआ-
कांक्षी { कांक्षाका
त्यागी

महाशयः = ज्ञानी

सदा = सदैव

सर्वत्र = सर्वत्र

नीरसः = रागद्वेष

रहित है

भावार्थ ॥

हे जनक ! ज्ञाततत्त्व जो विद्वान् है अर्थात् जिस विद्वान् ने आत्मतत्त्व को जानलिया है उसीका नाम ज्ञाततत्त्व है क्योंकि वह भोग और मोक्ष दोनों में निराकांक्षी है आकांक्षा से रहित है अर्थात् दोनों में राग से रहित है ॥ ६८ ॥

मूलम् ॥

महदादिजगद्वैतं नाममात्रविजृम्भि-
तम् ॥ विहाय शुद्धबोधस्य किंकृत्यमव-
शिष्यते ॥ ६९ ॥

पदच्छेदः ॥

महदादि जगत् द्वैतम् नाममात्रवि-
जृम्भितम् विहाय शुद्धबोधस्य किम्
कृत्यम् अवशिष्यते ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
महदादि = महत्तत्त्व	आदि	द्वैतमजगत् = द्वैत ज-	गत्

नाममात्र विजृम्भि= { नाममात्र तम् { भिन्न है	शुद्धबोधस्य = { शुद्ध बुद्ध स्वरूप वा- ले को
तत्र = तिसविधे	किम् = क्या
कल्पनाम् = कल्पनाको	कृत्यम् = कर्तव्यता
विहाय = छोड़कर	अवशिष्यते = अवशेष रहती है

भावार्थ ॥

हे जनक ! महदादिरूप जितना जगत् है अर्थात् महत् अहंकार पञ्चतन्मात्रा पञ्चमहाभूत और तिनका कार्यरूप जितना जगत् है वह केवल नाममात्र करके ही फैला है और आत्मा से भिन्न की नाई प्रतीत होता है परन्तु वास्तव से भिन्न नहीं है ॥ वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति श्रुतेः ॥ जितना कि नामका विषय विकार है वह सब वाणी का कथनमात्रही है ॥ मृत्तिकाही सत्य है ॥ १ ॥ इसीतरह जितना कि नामका घटपटादिरूप जगत् है वह सब कल्पनामात्रही है अधिष्ठानरूप ब्रह्मही सत्य है ॥ जिस विद्वान् ने संपूर्ण कल्पना का त्याग करदिया है जो केवल शुद्ध चैतन्यस्वरूप में ही स्थित है उसको कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहा है ॥ ६९ ॥

मूलम् ॥

अमभूतमिदं सर्वं किञ्चिन्नास्तीति
निश्चयी ॥ अलक्ष्यस्फुरणः शुद्धः स्वभा-
वेनैव शाम्यति ॥ ७० ॥

पदच्छेदः ॥

अमभूतम् इदम् सर्वम् किञ्चित् न
अस्ति इति निश्चयी अलक्ष्यस्फुरणः
शुद्धः स्वभावेन एव शाम्यति ॥

अन्वयः शब्दार्थ

इदम् = यह

सर्वम् = सब

अमभूतम् = प्रपञ्च

किञ्चित् = कुछ

न अस्ति = नहीं है

इति = ऐसा

अलक्ष्य-
स्फुरणः = { चैतन्या-
 { त्मानुभवी

अन्वयः शब्दार्थ

शुद्धः = शुद्ध

निश्चयी = निश्चय

करनेवाला

स्वभावेन = स्वभाव से

एव = हि

शाम्यति = शान्तिको

प्राप्तहोता है

भावार्थ ॥

प्रश्न॥ अनर्थकी शान्तिकेलिये प्रयत्न करना चाहिये उत्तर ॥ अधिष्ठानके साक्षात्कार होनेपर यह संपूर्ण जगत् भ्रम करकेही कल्पित प्रतीत होता है वास्तव से कुछ भी सत्य प्रतीत नहीं होता है जिस पुरुषको ऐसा ज्ञान है वह किंचित भी प्रयत्न नहीं करता है क्योंकि वह स्वभाव करकेही शान्तरूप है शान्ति के लिये फिर उसको कुछ भी बाकी कर्तव्य नहीं रहता है ॥ ७० ॥ मूलम् ॥

शुद्धस्फुरणरूपस्य दृश्यभावमपश्यतः ॥ कविधिः कच वैराग्यं कत्यागः कशमोऽपि वा ॥ ७१ ॥

पदच्छेदः ॥

शुद्धस्फुरणरूपस्य दृश्यभावम् अपश्यतः क विधिः क च वैराग्यम् क त्यागः क शमः अपि वा ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
दृश्यभावम् = दृश्यभावको	अपश्यतः = नहीं देखते हुये

शुद्धस्फुरणरूप=	शुद्धस्फुर- ण रूपवा- स्य { लेको	च = और
क = कहां		क = कहां
विधि: = कर्मकी		त्याग: = त्याग है
विधि है		वा अपि = अथवा
		क = कहां
		शम: = शम है

भावार्थ ॥

जो विद्वान् शुद्ध स्वरूप स्वप्रकाश चिद्रूप अपने आप को देखता है वह किसी और दृश्य पदार्थ को नहीं देखता है उसको कर्म में राग कहां है और विधि कहां है और किस विषय में उसको वैराग्य है और किसमें शम ॥ ७१ ॥

मूलम् ॥

स्फुरतोऽनंतरूपेण प्रकृतिंचनपश्य
तः ॥ कबन्धः कचवामोक्षः कहर्षः कवि
षादता ॥ ७२ ॥

पदच्छेदः ॥

स्फुरतः अनन्तरूपेण प्रकृतिम् च

न पश्यतः क बन्धः क च वा मोक्षः
क हर्षः क विषादता ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
च = और	बन्धः = बन्धन है
अनन्तरूपेण = अनन्त	क = कहां
रूपसे	मोक्षः = मोक्ष है
प्रकृतिम् = मायाको	वा = और
न पश्यतः = नहीं देखते	क = कहां
हुये	हर्षः = हर्ष है
स्फुरतः = प्रकाशमान	च = और
याने ज्ञानीको	क = कहां
क = कहां	विषादता = शोक है

भावार्थ ॥

जो चिद्रूप आत्मामें कार्य के सहित मायाको नहीं देखता है उसकी दृष्टिमें बन्ध कहां है और मोक्ष कहां है और हर्ष विषाद कहां है ॥ ७२ ॥

मूलम् ॥

बुद्धिपर्यन्तसंसारं मायामात्रं विव

र्त्तते ॥ निर्ममोनिरहंकारो निष्कामः
शोभतेबुधः ॥ ७३ ॥

प्रदच्छेदः ॥

बुद्धिपर्यन्तसंसारं मायामात्रम् विव-
र्त्तते निर्ममः निरहंकारः निष्कामः शो-
भते बुधः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
बुद्धि	{ बुद्धिपर्य- न्त संसार विषे	बुधः =	ज्ञानी पुरुष
पर्यन्त =		निर्ममः =	ममता र- हित
संसारे		निरहंकारः =	अहंकार रहित
माया =	{ मायावि- शिष्टैतन्य	निष्कामः =	कामना रहित
मात्रम्		शोभते =	शोभायमान होता है
जगत् =	जगत् भा- वको		
विवर्त्तते =	कल्पित करताहै		

भावार्थ ॥

आत्मज्ञान पर्यन्तही है संसार जिसमें अर्थात् आ-

त्मज्ञानरूप अंतर्वाले संसारमें माया शबल चेतनही विवर्तरूप कल्पित जगदाकार हो भासता है ऐसे निश्चयवाले विद्वान् का शरीरादिकों में अहंकार नहीं रहता है वह ममता से और कामना से रहित होकर विचरता है ॥ ७३ ॥

मूलम् ॥

अक्षयंगतसंतापमात्मानंपश्यतोमु
नेः ॥ कविद्याचकवाविश्वं कदेहोहंम
मेतिवा ॥ ७४ ॥

पदच्छेदः ॥

अक्षयम् गतसंतापम् आत्मानम्
पश्यतः मुनेः क विद्या च क वा वि-
श्वम् क देहः अहम् मम इति वा ॥

अन्वयः शब्दार्थ
अक्षयम् = अविनाशी
च = और
गतसंतापम् = संताप-
रहित

अन्वयः शब्दार्थ
आत्मानम् = आत्माके
पश्यतः = देखने
वाले
मुनेः = मुनिको

क्व = कहां	क्व = कहां
विद्या = विद्या, शास्त्र	देहः = देह है
च = और	वा = और
क्व = कहां	क्व = कहां
विश्वम् = विश्व है	अहम्मम = अहंमम
वा = अथवा	भाव है

भावार्थ ॥

जो विद्वान् नाश से रहित संतापों से रहित आत्माको देखता है उसको विद्या कहां और शास्त्र कहां क्योंकि उसकी दृष्टि में न जगत् है और न शरीर है आत्मासे अतिरिक्त का उसमें स्फुरण नहीं होता है ७४॥

मूलम् ॥

निरोधादीनिकर्माणि जहाति जड
धीर्यदि ॥ मनोरथान्प्रलापांश्च कर्तुं
माप्नोत्यतत्क्षणात् ॥ ७५ ॥

पदच्छेदः ॥

निरोधादीनि कर्माणि जहाति ज-

डधीः यदि मनोरथान् प्रलापान् च
कर्तुम् आप्नोति अतत्क्षणात् ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
यदि = जब	अतत्क्षणात् = तभी से
जडधीः = अज्ञानी	मनोरथान् = मनोरथों
निरोधादीनि = चित्तनि-	च = और
रोधादिक	प्रलापान् = प्रलापोंके
कर्माणि = कर्मों को	कर्तुम् = करने को
जहाति = त्यागताहै	आप्नोति = प्रवृत्तहोताहै

भावार्थ ॥

यदि अज्ञानी चित्तके निरोधादि कर्मों का त्याग
भी करदेवै तौ भी वह मनोराज्यादिकों को और वाणी
के प्रलापों को किया करता है ॥ ७५ ॥

मूलम् ॥

मन्दः श्रुत्वा पितद्वस्तु न जहाति विमू
ढताम् ॥ निर्विकल्पो बहिर्यत्नादन्तर्विष
यलालसः ॥ ७६ ॥

पदच्छेदः ॥

मन्दः श्रुत्वा अपि तत् वस्तु न
जहाति विमूढताम् निर्विकल्पः बहिः
यत्नात् अन्तर्विषयलालसः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
मन्दः = मूर्ख		बहिः = बाह्य	
तत् = तिस		यत्नात् = व्यापारसे	
वस्तु = आत्माको		निर्विकल्पः = संकल्पर-	
श्रुत्वा = सुनकरके		हितहुआ	
अपि = भी		अन्त	{ भीतरयाने
विमूढताम् = मूढ़ताको		विषय = { मनमें वि-	
न जहाति = नहीं त्याग-		लालसः { षयकीला-	
ताहै		लसावाला	
परन्तु = परन्तु		भवति = होता है	

भावार्थ ॥

मूर्ख आत्मा को श्रवणकरके भी अपनी मूर्खता का त्याग नहीं करता है मलिनचित्तवाले को आत्माके श्रवण करने से भी ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती

है मूर्ख बाह्य व्यापार से रहित भी होताहुआ मन में विषयों को धारण किया करता है ॥ ७६ ॥

मूलम् ॥

ज्ञानाद्गलितकर्मा यो लोकदृष्ट्यापि कर्मकृत् ॥ नाप्नोत्यवसरं कर्तुं वक्तुमेव न किंचन ॥ ७७ ॥

पदच्छेदः ॥

ज्ञानात् गलितकर्मा यः लोकदृष्ट्या अपि कर्मकृत् न आप्नोति अवसरम् कर्तुम् वक्तुम् एव न किंचन ॥

अन्वयः शब्दार्थ

ज्ञानात् = ज्ञानसे

गलितकर्मा = { नष्टहुआ है
कर्म जिस
का ऐसा

यः = जो ज्ञानी

लोकदृष्ट्या = लोकदृष्टि

करके

अन्वयः शब्दार्थ

कर्मकृत् = कर्मका क-

रनेवाला

अपि = भी

अस्ति = है

परन्तु = परन्तु

सः = वह

न = न

किंचन = कुछ	च = और
कर्तुम् = करने को	न = न
अवसरम् = अवसर	किंचन = कुछ
आप्नोति = पाता है	वक्तुम्एव = कहनेको

भावार्थ ॥

जिस विद्वान् का अध्यास कर्मों में आत्मज्ञान से नष्ट होगया है वह लोकदृष्टि से कर्म करताहुआ मालूम देता है परन्तु मैं कर्म को करताहूँ ऐसा वह कभी भी नहीं कहता है क्योंकि उसको आत्मज्ञान के प्रताप से कर्मफल की इच्छाही नहीं होती है ७७॥

मूलम् ॥

कतमः कप्रकाशो वा हानं कचन किं
चन ॥ निर्विकारस्य धीरस्य निरातं क
स्य सर्वदा ॥ ७८ ॥

पदच्छेदः ॥

क तमः क प्रकाशः वा हानम् क
च न किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरातं-
कस्य सर्वदा ॥

अन्वयः शब्दार्थ
निर्विकारस्य=निर्विकार
च = और
सर्वदा = सर्वदा
निरातंकस्य = निर्भय
धीरस्य=ज्ञानी को
क = कहां
तमः = अन्धका-
रहै

अन्वयः शब्दार्थ
वा = अथवा
क = कहां
प्रकाशः = प्रकाशहै
च = और
क = कहां
हानम् = त्याग है
न किंचन = कुछनहीं है

भावार्थ ॥

हे शिष्य! जिस विद्वान् के मोहादिरूप विकार सब दूर होगये हैं उसकी दृष्टि में तम कहां है और तम के अभाव होने से प्रकाश कहां है ये दोनों सापेक्षिक हैं एकके न होने से दूसरे की भी स्थिति नहीं है क्योंकि लौकिकदृष्टिकरके ही तम और प्रकाश हैं सो लौकिकदृष्टि उसकी आत्मदृष्टि करके नष्ट होजाती है इसलिये उसकी दृष्टि में प्रकाश और तम दोनों न-हीं रहते हैं ऐसे विद्वान्को कालादिकोंका भी भय नहीं रहता है उसको न कहीं हानि है न लाभ है न किसी में राग है न द्वेष है न ग्रहण है न त्याग है ॥ ७८ ॥

मूलम् ॥

क धैर्य्यं क विवेकित्वं क निरातंकतापि
वा ॥ अनिर्वाच्यस्वभावस्य निःस्वभा-
वस्य योगिनः ॥ ७६ ॥

पदच्छेदः ॥

क धैर्य्यम् क विवेकित्वम् क निरा-
तंकता अपि वा अनिर्वाच्यस्वभावस्य
निःस्वभावस्य योगिनः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
अनिर्वा { अनिर्वच-
च्यस्व = { नीय स्व-
भावस्य { भाववाले
च = और
निःस्वभावस्य = स्वभाव
रहित
योगिनः = योगीको
धैर्य्यम् = धैर्य्यता

अन्वयः शब्दार्थ
क = कहां है
विवेकित्वम् = विवेकिता
क = कहां
वा = अथवा
निरातंकता = निर्भयता
अपि = भी
क = कहां है

भावार्थ ॥

अनिर्वाच्यस्वभाववाले योगी को धैर्य्यता कहां

और विवेकता कहां स्वभावरहित योगी को भय और निर्भयता कहां वह सदा आनन्दरूप एकरस है ॥७९॥

मूलम् ॥

नस्वर्गोनैवनरको जीवन्मुक्तिर्नचै
वहि ॥ बहुनात्रकिमुक्तेन योगदृष्ट्यान
किंचन ॥ ८० ॥

पदच्छेदः ॥

न स्वर्गः न एव नरकः जीवन्मुक्तिः
न च एव हि बहुना अत्र किम् उक्तेन
योगदृष्ट्या न किंचन ॥

अन्वयः शब्दार्थ

ज्ञानिनम् = ज्ञानीको

न = न

स्वर्गः = स्वर्ग है

न = न

नरकः एव = नरकही है

च = और

न = न

अन्वयः शब्दार्थ

जीवन्मुक्तिः = जीवन्मु-

एव = किही

हि = निश्चय

करके

अत्र = इसविषे

बहुना = बहुत

उक्तेर्न = कहने से

किम् = क्याप्र-	योगदृष्ट्या = योगदृ-
योजन है	ष्टिसे
योगिनम् = योगीको	किंचनन = कुछभी नहीं है

भावार्थ ॥

जीवन्मुक्त आत्मज्ञानी की दृष्टि में न स्वर्ग है और न नरक है॥प्रश्न॥नास्तिक भी स्वर्ग नरकको नहीं मानता है अर्थात् नास्तिक की दृष्टि में भी न स्वर्ग है न नरक है तब नास्तिकमें और जीवन्मुक्त में कुछभी भेद न रहा॥उत्तर॥नास्तिक की दृष्टि में यह लोक तो है परन्तु परलोक नहीं है और न उसकी दृष्टि में आत्माही है वह तो केवल शून्यकोही मानता है और ज्ञानी जीवन्मुक्तकी दृष्टि में लोक परलोक दोनों नहीं हैं किंतु सर्वत्र एक आत्माही परिपूर्ण व्यापक है आत्मा से अतिरिक्त और कुछ भी विद्वान् की दृष्टि में नहीं है ॥ ८० ॥

मूलम् ॥

नैवप्रार्थयतेलाभं नालाभेनानुशो-
चति ॥ धीरस्यशीतलंचित्तममृतेनैव
पूरितम् ॥ ८१ ॥

पदच्छेदः ॥

न एव प्रार्थयते लाभम् न अलाभेन
अनुशोचति धीरस्य शीतलम् चित्तम्
अमृतेन एव पूरितम् ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
धीरस्य = ज्ञानी का		प्रार्थयते = प्रार्थनाक-	
चित्तम् = चित्त		स्ताहै	
अमृतेन = अमृतसे		च = और	
पूरितम् = पूरितहुआ		न = न	
शीतलम् = शीतल है		अलाभेन = हानिहो-	
अतःएव = इसीलिये		नेसे	
न = न		एव = कभी	
सः = वह		अनुशोचति = शोचकर-	
लाभम् = लाभके		ताहै	
लिये			

भावार्थ ॥

जीवन्मुक्त ज्ञानी न लाभ प्रति प्रार्थना करता है
और न अलाभ पर शोक करता है उसका चित्त पर-

मानन्दरूपी अमृत करकेही तृप्त याने आनन्दित रहता है ॥ ८१ ॥

मूलम् ॥

न शान्तं स्तौति निष्कामो न दुष्टमपि
निन्दति ॥ समदुःखसुखस्तृप्तः किञ्चि
तकृत्यं न पश्यति ॥ ८२ ॥

पदच्छेदः ॥

न शान्तम् स्तौति निष्कामः न दु-
ष्टम् अपि निन्दति समदुःखसुखः तृप्तः
किञ्चित् कृत्यम् न पश्यति ॥

अन्वयः शब्दार्थः
निष्कामः = { कामना-
तपुरुषया-
ने ज्ञानी
शान्तम् = शान्त पुरुषको
न = न
स्तौति = स्तुति कर-
ता है

अन्वयः शब्दार्थः
अपि = और
दुष्टम् = दुष्टपुरुषको
न = न
निन्दति = निन्दाक-
स्ता है

सम	{ सुख और दुःख	कृत्यम् = किये हुये
दुःख =	{ है तुल्य जिस	कर्मको
सुखः	{ को ऐसा	किञ्चित् = कुछभी
योगी = योगी		न = नहीं
तृप्तः = आनन्दित		पश्यति = देखता है
होता हुआ		

भावार्थ ॥

विद्या और कामुक कर्मों से रहित जो ज्ञानी है वह शांतिआदिक शुद्धगुणों करके युक्त हुये पुरुष की स्तुति नहीं करता है॥ निःस्तुतिर्निर्ममस्कारो निःस्वधाकारएवच॥ चलाचलानिकेतश्चयतिर्निष्कामको भवेत् ॥ १ ॥ ज्ञानवान् यति किसी की न स्तुति करता है न किसीको नमस्कार करता है अग्निमें न हवनादि करता है न एक जगह वास करता है और न वह किसी की निंदा करता है सुख दुःख म सम रहता है निष्काम होने से किसी कृत्यको नहीं देखता है ॥ ८२ ॥

मूलम् ॥

धीरो न द्वेष्टि संसारमात्मानं न दिदृक्षति ॥ हर्षामर्षविनिर्मुक्तो न मृतो न च जीवति ॥ ८३ ॥

पदच्छेदः ॥

धीरः न द्वेष्टि संसारम् आत्मानम्
न दिदृक्षति हर्षामर्षविनिर्मुक्तः न मृतः
न च जीवति ॥

अन्वयः शब्दार्थ
हर्षामर्ष { हर्ष रोष
विनिर्मुक्तः = { रहित

धीरः = ज्ञानी

संसारम् = संसार के
प्रति

न = न

द्वेष्टि = द्वेष कर-
ता है

च = और

अन्वयः शब्दार्थ

न = न

दिदृक्षति = देखनेकी इ-
च्छा करता है

सः = वह

न = न

मृतः = मरा हुआ

च = और

न = न

जीवति = जीवता है

भावार्थ ॥

जो धीर विद्वान् जीवन्मुक्त है वह संसार के साथ
द्वेष नहीं करता है क्योंकि वह संसारको देखता ही
नहीं है अपने आत्माको ही देखता है और यदि सं-

सारको देखता है तो बाधितानुवृत्ति करके देखता है और इसीलिये वह संसार के साथ द्वेष नहीं करता है परिपक्व अवस्था में वह आत्माको भी नहीं देखता है क्योंकि वह स्वयम् आत्मरूपहै और इसी कारण वह हर्षादिकों से और जन्म मरण से रहित है ॥ ८३ ॥

मूलम् ॥

निःस्नेहः पुत्रदारादौ निष्कामो विषयेषु च निश्चिन्तः स्वशरीरेऽपि निराशः शोभते बुधः ॥ ८४ ॥

पदच्छेदः ॥

निःस्नेहः पुत्रदारादौ निष्कामः विषयेषु च निश्चिन्तः स्वशरीरेऽपि निराशः शोभते बुधः ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
पुत्रदारादौ = पुत्र और स्त्री	विषयेषु = विषयों		
आदिकों विषे	विषे		
निःस्नेहः = स्नेहरहित	निष्कामः = कामना		
च = और	रहित		

अपि = और	बुधः = ज्ञानी
स्वशरीरे = अपने शरीरविषे	शोभते = शोभायमान होता है
निश्चिन्तः = चिन्तारहित	

भावार्थ ॥

विद्वान् जीवन्मुक्त निराशुआ २ ही शोभा को पाता है क्योंकि स्त्री पुत्रादिके स्नेहसे वह रहित है और इसी कारण विषयों में और भोगों में वह निष्काम है अर्थात् अपने शरीर की स्थिति के लिये भी भोजन आदिकों की चिन्ता नहीं करता है ॥ ८४ ॥

मूलम् ॥

तुष्टिः सर्वत्र धीरस्य यथापतितवर्ति
नः ॥ स्वच्छंदं चरतां देशान्यत्रास्तमि
तशायिनः ॥ ८५ ॥

पदच्छेदः ॥

तुष्टिः सर्वत्र धीरस्य यथापतितव-
र्तिनः स्वच्छंदम् चरतः देशान् यत्र
अस्तमितशायिनः ॥

अठारहवां अध्याय ।

: ४६७

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
यत्र = जहां		देशान् = देशोंमें	
अस्त	{ सूर्य्य अस्त होता है वहां ही शयन करनेवाले	चरतः = फिरनेवाले	
मितशा =		धीरस्य = ज्ञानीको	
यिनः		यथापति = { पतितवर्त्ती तवर्त्तिनः = { के समान	
च = और		सर्वत्र = सर्वत्र	
स्वच्छंदम् = इच्छानु-		तुष्टिः = आनन्द	
सार		+ भवति = होता है	

भावार्थ ॥

धीर विद्वान् को जैसे २ प्रारब्धवश से पदार्थ की प्राप्ति होती है वैसेही वह संतुष्ट रहता है और प्रारब्ध के वशसे नानाप्रकार के देशोंमें वनोंमें नगरों में विचरता हुआ सर्वत्रही तुष्ट रहता है ॥ ८५ ॥

मूलम् ॥

पततूदेतुवादेहो नास्यचिंतामहात्म
नः ॥ स्वभावभूमिविश्रान्तिविस्मृताशो
षसंस्मृतेः ॥ ८६ ॥

पदच्छेदः ॥

पततु उदेतु वा देहः न अस्य
चिन्ता महात्मनः स्वभावभूमिविश्रान्ति-
विस्मृताशेषसंसृतेः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
स्वभाव	{ निजस्वभा- व रूपी भूमि विषे विश्राम करता है जो विस्मरण है संपूर्ण सं- सार जि- सको ऐसे	अस्य =	इस बातकी
भूमि		चिन्ता =	चिन्ता
विश्रा		न =	नहीं है
न्तिवि =		वा =	चाहै
स्मृता		देहः =	देह
शेषसं		उदेतु =	स्थिर रहै
सृतेः		वा =	चाहै
महात्मनः =	महात्माको	पततु =	नाश होवै

भावार्थ ॥

जिस विद्वान् को अपना स्वरूपही भूमि है याने विश्राम का स्थान है अपने स्वरूप में विश्राम करके जिसको किसी प्रकार की भी चिन्ता नहीं होती है देह चाहे रहै व न रहै वही जीवन्मुक्त है वही संसार से निवृत्त है ॥ ८६ ॥

मूलम् ॥

अकिञ्चनः कामचारो निर्द्वन्द्वश्छिन्न
संशयः ॥ असक्तः सर्वभावेषु केवलोरम
ते बुधः ॥ ८७ ॥

पदच्छेदः ॥

अकिञ्चनः कामचारः निर्द्वन्द्वः छि-
न्नसंशयः असक्तः सर्वभावेषु केवलः
रमते बुधः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
अकिञ्चनः = गृहस्थधर्म
रहित
कामचारः = विधिनिषेध
रहित
असक्तः = आसक्ति
रहित

अन्वयः शब्दार्थ
केवलः = विकाररहित
बुधः = ज्ञानी
सर्वभावेषु = सब भावों
विषे
रमते = रमण क-
रता है

भावार्थ ॥

जीवन्मुक्त निर्विकार होकर संसारमें रमण करता
है अपने पास कुछभी नहीं रखता है वह विधिनिषेध

कां किङ्कर नहीं होता है स्वच्छन्दचारी है अपनी इच्छासे विचरता है सुख दुःखादि द्वन्द्वोंसे वह रहित है संशयों से भी रहित है वह किसी पदार्थ में भी आसक्त नहीं है ॥ ८७ ॥

मूलम् ॥

निर्ममः शोभते धीरः समलोष्टाश्म-
कांचनः ॥ सुभिन्नहृदयग्रन्थिर्विनिर्धूतर-
जस्तमः ॥ ८८ ॥

पदच्छेदः ॥

निर्ममः शोभते धीरः समलोष्टाश्म-
कांचनः सुभिन्नहृदयग्रन्थिः विनिर्धूत-
रजस्तमः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
निर्ममः = ममता रहि-
त है जो

अन्वयः शब्दार्थ
समलो
ष्टाश्म = { समान है
ढेला प-
त्थर और
कांचनः { स्वर्ण
जिसको

सुभिन्न हृदय = ग्रन्थिः	{ टूटगई है हृदय की ग्रन्थि जि- सकी	निर्धूत रज = स्तमः	{ धुल गया है रज और तमस्वभा- व जिसका ऐसा ज्ञानी
		शोभते =	शोभायमान होता है

भावार्थ ॥

जीविन्मुक्त ज्ञानी ममता से रहितही शोभा को पाता है क्योंकि उसकी दृष्टि में पत्थर मट्टी और सोना बराबर हैं आत्मज्ञान के बल से उसके हृदय की ग्रन्थि टूट गई है रज तमरूप मल उसके दूर होगये हैं ॥ ८८ ॥

मूलम् ॥

सर्वत्रानवधानस्य नकिञ्चिद्वासना
हृदि ॥ मुक्तात्मनोवितृप्तस्य तुलनाके
नजायते ॥ ८९ ॥

पदच्छेदः ॥

सर्वत्र अनवधानस्य न किञ्चित्

वासना हृदि मुक्तात्मनः वित्तस्य तु-
लना केन जायते ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
सर्वत्र = सब विषयोंमें		ईदृशस्य = ऐसे	
अनवधानस्य = आस-		तप्तस्य = तप्तहुये	
क्रिरहित		मुक्तात्मनः = ज्ञानी की	
हृदि = हृदय में		तुलना = बराबरी	
किञ्चित् = कुछभी		केन = किसकेसाथ	
वासना = वासना		जायते = कीजास-	
न = नहीं है		क्रीहै	

भावार्थ ॥

जिस विद्वान् को किसी विषय में चित्तकी रुचि नहीं है और जिसके हृदयमें किञ्चित् भी वासना नहीं है वही अध्यास से रहित ज्ञानी है उसकी तुल्यता किसी के साथ नहीं दी जासक्ती है केवल ज्ञानी के साथही दी जाती है ॥ ८९ ॥

मूलम् ॥

ज्ञानन्नपिनजानाति पश्यन्नपिनप

श्यति ॥ ब्रुवन्नपि न ब्रूते कोऽन्यो निर्वा
सनादृते ॥ ९० ॥

पदच्छेदः ॥

जानन् अपि न जानाति पश्यन्
अपि न पश्यति ब्रुवन् अपि न च
ब्रूते कः अन्यः निर्वासनात् ऋते ॥

अन्वयः शब्दार्थ
निर्वासनात्=वासना-
हितपुरुषसे

ऋते = इतर
अन्यः = दूसरा
कः = कौन है
यः = जो

जानन् = जानता
हुआ

अपि = भी
न = नहीं
जानाति = जानता है

अन्वयः शब्दार्थ
पश्यन् = देखता
हुआ
अपि = भी
नपश्यति = नहीं देख-
ता है

च = और
ब्रुवन् = बोलता
हुआ

अपि = भी
न ब्रूते = नहीं बो-
लता है

भावार्थ ॥

“विद्वान् जीवन्मुक्त जानताहुआ पदार्थों को नहीं जानता है देखताहुआ भी नहीं देखता है कथन करता हुआ भी नहीं कथन करता है लोकदृष्टिकरके जानता भी है देखता भी है सुनता भी है परन्तु परमार्थदृष्टि करके न देखता है न सुनता है न बोलता है निर्वासन ज्ञानी से विना दूसरा ऐसा कौन करसक्ता है किन्तु कोई भी नहीं करसक्ता है ॥ ९० ॥

मूलम् ॥

मिक्षुर्वाभूपतिर्वापि योनिष्कामः स
शोभते ॥ भावेषु गलिता यस्य शोभना
शोभनामतिः ॥ ६१ ॥

पदच्छेदः ॥

मिक्षुः वा भूपतिः वा अपि यः नि-
ष्कामः सः शोभते भावेषु गलिता यस्य
शोभनाशोभना मतिः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

भावेषु = सब भावों

विषे

अन्वयः शब्दार्थ

गलिता = गलित

हुई है

शोभना = { श्रेष्ठ	सः = सो
शोभना = { अश्रेष्ठ	शोभते = शोभाय-
मतिः = बुद्धि	मानहोता है
यस्य = जिसकी	वा = चाहै
तस्मात् = इसी लिये	भिक्षुः = भिक्षुहो
निष्कामः = कामना-	अपि = और
रहित है	वा = चाहै
यः = जो	भूपतिः = राजाहो

भावार्थ ॥

जिस विद्वान्की उत्तम पदार्थों में इच्छाबुद्धि नहीं है और अनुत्तम पदार्थों में दोषबुद्धि नहीं है ऐसा जो निष्काम है वह चाहै भिक्षुक हो अथवा राजाहो संसार में वही शोभा को प्राप्त होता है राजों में निष्काम जनक और श्रीरामचन्द्रजीहुये हैं जिनके यश को आजतक संसार में लोक गान करते हैं और विरक्तों में जड़भरत दत्तात्रेय और याज्ञवल्क्य आदि हुये हैं जिनके शुद्ध चरित्र हस्तामलकवत् सब के दृष्टि में दिखाई देरहे हैं ॥ ९१ ॥

मूलम् ॥

कस्वाच्छंद्यं कसंकोचः क्वातत्त्ववि-
निश्चयः ॥ निर्व्याजार्जवभूतस्य चरि-
तार्थस्य योगिनः ॥ ६२ ॥

पदच्छेदः ॥

क स्वाच्छंद्यम् क संकोचः क्वा त-
त्त्वविनिश्चयः निर्व्याजार्जवभूतस्य चरि-
तार्थस्य योगिनः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
निर्व्याज (निष्कपट
जार्जव = { और सरल
भूतस्य { रूप
च = और
चरितार्थस्य = यथोचित
योगिनः = योगी को
क = कहां

अन्वयः शब्दार्थ
स्वाच्छंद्यम् = स्वतन्त्र-
ता है
क = कहां
संकोचः = संकोच है
वा = अथवा
क = कहां
तत्त्ववि = { तत्त्वका
निश्चयः = { निश्चय है

भावार्थ ॥

जो निष्कपट योगी है कोमलस्वभाववाला है

आत्मनिष्ठावाला है पूर्णार्थी है स्वेच्छापूर्वक आचार-
वाला है उसको संकोच कहा है और वृत्त्यादि संच-
रण कहा है उसको कर्तृत्व कहा है कहीं नहीं है
क्योंकि पदार्थों में उसका अध्यास नहीं है ॥ ९२ ॥

मूलम् ॥

आत्मविश्रान्तिवृत्तेन निराशेन गता-
र्तिना ॥ अंतर्गदनुभूयेत तत्कथंकस्य
कथ्यते ॥ ९३ ॥

पदच्छेदः ॥

आत्मविश्रान्तिवृत्तेन निराशेन गता-
र्तिना अंतः यत् अनुभूयेत तत् क-
थम् कस्य कथ्यते ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
आत्म	आत्माविषे	निराशेन=	आधाररहित
विश्रान्ति=	विश्रामकर		हुये
वृत्तेन	वृत्त हुये	गतार्तिना=	ज्ञानी के
च = और		अन्तः =	आभ्यन्तर

यत् = जो
 अनुभूयेत = अनुभव
 होता है
 तत् = सो

कस्य = किसयानेकिस
 अधिकारीप्रति
 कथम् = कैसे
 कथ्यते = कहाजावै

भावार्थ ॥

जो विद्वान् अपने आत्मा में तृप्त है वह शांत है संसार से निराश है जो आनन्द वह अपने अंतःकरण में अनुभव करता है वह उस आनंद को लोकों के प्रति कह नहीं सकता है क्योंकि तिसके तुल्य दूसरा कोई आनंद उसको नहीं मिलता है ॥ दृष्टान्त ॥ एक कुमारी कन्याने विवाहिता कन्यासे पूछा कि पतिके साथ संभोग में कैसा आनंद है उसने कहा वह आनंद मैं कह नहीं सकती हूं उस आनन्द की उपमा कोई नहीं है जब तू विवाही जावैगी तब आपही तू जानलेगी क्योंकि वह स्वसंवेद है तैसे ज्ञानवान् का आनंद भी स्वसंवेद है वह वाणीकरके कहा नहीं जासکتा है ॥ ९३ ॥

मूलम् ॥

सुप्तोऽपिनसुषुप्तौच स्वप्नेऽपिशयितो
 नच ॥ जागरेऽपिनजागर्ति धीरस्तृप्तः
 पदेपदे ॥ ६४ ॥

पदच्छेदः ॥

सुप्तः अपि न सुषुप्तौ च स्वप्ने
अपि शयितः न च जागरे अपि न
जागर्ति धीरः तप्तः पदे पदे ॥

अन्वयः शब्दार्थ

धीरः = ज्ञानी

सुषुप्तौ = सुषुप्ति में

अपि = भी

न = नहीं

सुप्तः = सुप्तवान् है

च = और

स्वप्ने = स्वप्न में

अपि = भी

न = नहीं

शयितः = सोया
हुआ है

अन्वयः शब्दार्थ

च = और

जागरे = जाग्रत में

अपि = भी

न = नहीं

जागर्ति = जागता है

अतएव = इसीलिये

सः = वह

पदेपदे = क्षण क्षण

विषे

तप्तः = तप्त है

भावार्थ ॥

विद्वान् जीवन्मुक्त सुषुप्तिके होने पर भी सुषुप्ति-

वाला नहीं होता है और स्वप्न अवस्था के प्राप्त होने पर भी वह स्वप्न अवस्था वाला नहीं होता है जाग्रत अवस्था में जागता हुआ भी वह जागता नहीं है क्योंकि तीनों अवस्थावाली जो बुद्धि है उसका वह साक्षी होकर उससे पृथक् है ॥ ५४ ॥

मूलम् ॥

ज्ञः सचिन्तोऽपि निश्चिन्तः सेन्द्रियो
ऽपि निरिन्द्रियः ॥ सबुद्धिरपि निर्बुद्धिः
साहंकारोऽनहंकृतिः ॥ ६५ ॥

पदच्छेदः ॥

ज्ञः सचिन्तः अपि निश्चिन्तः सेन्द्रियः अपि निरिन्द्रियः सबुद्धिः अपि निर्बुद्धिः साहंकारः अनहंकृतिः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
ज्ञः = ज्ञानी
सचिन्तः = चिन्तास-
हित
अपि = भी

अन्वयः शब्दार्थ
निश्चिन्तः = चिन्तार-
हित है
सेन्द्रियः = इन्द्रियां स-
हित

अपि = भी	साहंकारः = अहंकार
निरिन्द्रियः = इन्द्रियरहित है	सहित
सबुद्धिः = बुद्धिसहित	अपि = भी
अपि = भी	अनहंकृतिः = अहंकार
निर्वुद्धिः = बुद्धिरहित है	रहित है

भावार्थ ॥

ज्ञानवान् जीवनमुक्त लोकों की दृष्टि में चिंतायुक्त प्रतीत होता है परंतु वास्तव से वह चिंतारहित है लोकदृष्टि से वह इन्द्रियों के सहित है वास्तवसे वह निरिन्द्रिय है लोकों की दृष्टि से वह बुद्धियुक्त प्रतीत होता है वास्तव से बुद्धिरहित है लोकों की दृष्टि में अहंकार के सहित है वास्तव से वह अहंकार रहित है क्योंकि सर्वत्र ही उसकी आत्मदृष्टि है जो अपने आप में आनन्द है वह और किसी में देखता नहीं है ॥ ९५ ॥ मूलम् ॥

नमुखीनचवाहुःखी नविरक्तोनसंग
वान् । नमुमुधुर्नवासुक्तोनकिंचिन्नचकिं
चन ॥ ९६ ॥

पदच्छेदः ॥

न सुखी न च वा दुःखी न विरक्तः
न संगवान् न मुमुक्षुः न वा मुक्तः न
किञ्चित् न च किञ्चन ॥

अन्वयः शब्दार्थ

ज्ञानी = ज्ञानी

न = न

सुखी = सुखी है

च वा = और

न = न

दुःखी = दुःखी है

न = न

विरक्तः = विरक्त है

अन्वयः शब्दार्थ

न = न

संगवान् = संगवान् है

न = न

मुमुक्षुः = मुमुक्षु है

न वा = अथवा न

मुक्तः = मुक्त है

न किञ्चित् = न कुछ है

न च = और न

किञ्चन = किञ्चन है

भावार्थ ॥

जीवन्मुक्त ज्ञानी लोकदृष्टि से तो वह विषय भोगों करके बड़ा सुखी प्रतीत होता है परन्तु वास्तव से वह विषयजन्यसुखसे रहित है और फिर लोकदृष्टि से शारीरिकादिकरोग करके दुःखी भी प्रतीत होता

है परन्तु आत्मदृष्टि से वह रोगादिकों से रहितहीहै क्योंकि अन्तःकरणादिकों के साथ उसका अध्यास नहीं रहा है ॥ प्र० ॥ अध्यास किसको कहते हैं ॥ उ० ॥ सत्यानृतवस्त्वभेदप्रतीतिरध्यासः ॥ सत्य वस्तु और मिथ्यावस्तु की जो अभेद प्रतीति है उसीका नाम अध्यास है सो सत्य वस्तु आत्मा है और मिथ्यावस्तु अन्तःकरण है इन दोनोंकी अभेद प्रतीति अज्ञानी को होती है इसी वास्ते अन्तःकरण के धर्म जो सुखदुःखादिक हैं वह उनको अपने में मानता है इसी से वह सुखी दुःखी होताहै ज्ञानीका अध्यास रहा नहीं इसी वास्ते वह सुखदुःखादिकों को अन्तःकरण में मानता है अपने में नहीं मानता है और इसी कारण वह सुखदुःखादिकों से रहितही रहता है ऐसा जीवन्मुक्त विरक्त भी नहींहै क्योंकि विषयों में उसका द्वेष नहीं है और वह मुक्तभी नहींहै क्योंकि प्रथमसेही उसको बन्ध नहींहै यदि बन्धहोता तब वह मुक्त भी होता बन्ध उसको न था न है ज्योंका त्यों अपने आपमें स्थित है ॥ १६ ॥

मूलम् ॥

विज्ञेपेऽपिनविक्षिप्तः समाधौ न समा

धिमान् । जाड्येऽपि न जडो धन्यः पां
डित्येऽपि न पंडितः ॥ ६७ ॥

पदच्छेदः ॥

विक्षेपे अपि न विक्षिप्तः समाधौ
न समाधिमान् जाड्ये अपि न जडः
धन्यः पांडित्ये अपि न पंडितः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

धन्यः = ज्ञानी

विक्षेपे = विक्षेपमें

अपि = भी

न = नहीं

विक्षिप्तः = विक्षेपवा-
न है

समाधौ = समाधि में

न = नहीं

समाधिमान् = समाधि-
मान है

अन्वयः

शब्दार्थ

जाड्ये = जड़तामें

अपि = भी

न = नहीं

जडः = जड़ है

पांडित्ये = पंडिताई
में

अपि = भी

न = नहीं

पंडितः = पंडित है

भावार्थ ॥

संसार में ज्ञानवान् पुरुष धन्य है क्योंकि लोक

दृष्टि करके उसको विक्षेप होने पर भी वह विक्षिप्त नहीं होता है क्योंकि तिसको स्वप्रकाश आत्मा का अनुभव होरहा है और लोकदृष्टि करके वह समाधि में भी स्थित है परन्तु वास्तव से वह समाधि में स्थित भी नहीं है क्योंकि तिसको कर्तृत्वाध्यास नहीं है फिर वह लोकदृष्टि करके जड़ प्रतीत होता है क्योंकि जड़ की तरह वह विचरता है परन्तु वास्तव से वह जड़ नहीं है आत्मदृष्टि होनेसे ॥ फिर वह लोकदृष्टि करके पंडित प्रतीत होता भी है परन्तु वह पंडित भी नहीं है क्योंकि तिसको अभिमान नहीं है इन्हीं हेतुओंसे वह जीवन्मुक्त धन्य है ॥९७॥

मूलम् ॥

मुक्तो यथास्थितिस्वस्थः कृतकर्तव्य-
निर्वृतः ॥ समः सर्वत्र वैतृष्णान्न स्मरत्य-
कृतकृतम् ॥ ६८ ॥

पदच्छेदः ॥

मुक्तः यथास्थितिस्वस्थः कृतकर्त-
व्यनिर्वृतः समः सर्वत्र वैतृष्णात् न
स्मरति अकृतम् कृतम् ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
मुक्तः = ज्ञानी		सर्वत्र = सर्वत्र	
यथास्थि	{	समः = समहै	
तिस्व =		च = और	
स्थः	{	वैतृष्णात् = तृष्णाके	
		अभाव से	
	{	अकृतम् = नहीं किये	
		हुये	
कृतकर्त	{	च = और	
व्यनि =		कृतम् = किये हुये	
वृत्तः	{	कर्म = कर्म को	
		नस्मरति = नहीं स्मर-	
		ण करता है	

भावार्थ ॥

जीवन्मुक्त को प्रारब्ध के वश से जैसी स्थिति प्राप्त होती है उसीमें स्वस्थचित्तवालाही वह रहता है उद्वेग को कदापि वह प्राप्त नहीं होता है और पूर्व करेहुये तथा आगे करनेवाले दोनों कर्मों में

संतुष्टचित्तही रहता है क्योंकि उसमें हठ याने आग्रह किसी प्रकारका भी नहीं है इसीवास्ते वह करेहुये और न करेहुये कर्मों का स्मरण भी नहीं करता है ॥ ९८ ॥

मूलम् ॥

न प्रीयते वन्द्यमानो निन्द्यमानो न कुप्यति ॥ नैवोद्विजति मरणे जीवने नाभिनन्दति ॥ ९९ ॥

पदच्छेदः ॥

न प्रीयते वन्द्यमानः निन्द्यमानः न कुप्यति न एव उद्विजति मरणे जीवने न अभिनन्दति ॥

अन्वयः शब्दार्थ
ज्ञानी = ज्ञानी
वन्द्यमानः = स्तुतिकि-
याहुआ
न = नहीं
प्रीयते = प्रसन्न होता है

अन्वयः शब्दार्थ
च = और
निन्द्यमानः = निन्दा कि-
या हुआ
न = नहीं
कुप्यति = कोप करता है

च = और	जीवने = जीवन
मरणे = मरण विषे	विषे
न एव = कभी नहीं	न = नहीं
उद्विजति = उद्वेगकर- ता है	अभिनन्दति = हर्ष करता है
च = और	

भावार्थ ॥

जीवन्मुक्तज्ञानी इतर पुरुषों करके स्तुति को प्राप्तहुआ भी हर्ष को नहीं प्राप्त होता है और इतर पुरुषों करके निन्दा कियाहुआ भी क्रोधको नहीं प्राप्त होता है और मृत्युके आने पर भी वह भयको भी नहीं प्राप्त होता है क्योंकि उसकी दृष्टि में आत्मा नित्य है जन्म मरण कोई वस्तु नहीं है उसको अधिक जीनेकी न इच्छा है न मरने का शोक है वह सदा एकरस है ॥ ९९ ॥

मूलम् ॥

नधावतिजनाकीर्णं नारण्यमुपशा-
न्तधीः ॥ यथातथायत्रतत्रसमएवाव-
तिष्ठते ॥ १०० ॥

पदच्छेदः ॥

न धावति जनाकीर्णम् न अरण्य-
म् उपशान्तधीः यथा तथा यत्र तत्र
समः एव अवतिष्ठते ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
उपशान्त-	शान्तबु-	अरण्यम् =	वनके
धीः =	द्धिवाला		सन्मुख
	पुरुष	धावति =	दौड़ताहै
न = न		परन्तु =	परन्तु
जनाकीर्णम् =	मनुष्यों	यत्रतत्र =	जहाँहै
	से व्याप्त		वहीं
	देश के	समःएव =	समभाव
	सन्मुख		सेही
च = और		अवतिष्ठते =	स्थितर-
न = न			हताहै

भावार्थ ॥

हे शिष्य ! शांताचित्त जो जविन्मुक्त है वह जनों
करके भरेपुरे देश को भी नहीं दौड़ता है क्योंकि

उसके साथ उसका राग नहीं और वनके तर्फ भी नहीं दौड़ता है क्योंकि मनुष्यों के साथ उसका द्वेष नहीं है जहां तहां वनमें अथवा नगर में वह स्वस्थचित्त होकर एकरस ज्योंका त्योंही रहता है ॥ १०० ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीताभाषाटीकायांशान्तिशतकं
नामाष्टादशप्रकरणंसमाप्तम् ॥ १८ ॥

उन्नीसवां अध्याय ॥

मूलम् ॥

तत्त्वविज्ञानसंदंशमादाय हृदयोद-
रात् ॥ नानाविधपरामर्शशल्योद्धारः
कृतो मया ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

तत्त्वविज्ञानसंदंशम् आदाय हृदयो-
दरात् नानाविधपरामर्शशल्योद्धारः कृतः
मया ॥

उन्नीसवां अध्याय ।

५२१

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
भवतः = आपसे		नानाविं	{ नानाप्र-
तत्त्ववि	{ तत्त्वज्ञान	धपरामर्श	कारकेवि-
ज्ञानसं =	{ रूपसं-	शल्यो =	चार रूप
दंशम्	{ सी को	द्धारः	बाणका
आदाय = लेकरके		मया = मुझकरके	उद्धार
हृदयोदरात् = हृदय और		कृतः = कियाग-	
उदर से		याहै	

भावार्थ ॥

अब एकोनविंशति प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं ॥

शिष्य गुरु के मुख से तत्त्वज्ञानी की स्वभाव-
भूत शान्तिको श्रवणकरके अपनेको कृतार्थ मानकर
अब गुरु के तोष के लिये अपनी शान्तिको आठ
श्लोकों करके कहता है हे गुरु ! मैंने आप
के सकाश से तत्त्वज्ञानके उपदेश की संसीरूपी शास्त्र
करके अपने हृदय से नानाप्रकारके संकल्पों विकल्पों
को निकालदिया है ॥ १ ॥

मूलम् ॥

क धर्मः क च वा कामः क चार्थः क विवे
कता ॥ क द्वैतं क च वाऽद्वैतं स्वमहिम्नि
स्थितस्य मे ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

क धर्मः क च वा कामः क च अर्थः
क विवेकता क द्वैतम् क च वा अद्वैतम्
स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥

अन्वयः शब्दार्थ
स्वमहिम्नि = अपनीम-
हिमाविषे
स्थितस्य = स्थितहुये
मे = मुझ को
क = कहां
धर्मः = धर्म है
च = और
क = कहां
कामः = काम है

अन्वयः शब्दार्थ
च = और
क = कहां
अर्थः = अर्थ है
वा = अथवा
क = कहां
द्वैतम् = द्वैत है
वा = अथवा
क = कहां
अद्वैतम् = अद्वैत है

भावार्थ ॥

शिष्य कहता है मेरेको धर्म कहां है और काम कहां है मैंने धर्म अर्थ कामको अपने हृदय से निकाल दिया है क्योंकि ये सब नाशी हैं और अपनी महिमामें स्थित जो मैं हूं मेरेको विवेक कहां विवेक से भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है और चेतन आत्मा में जो विश्राम्यता को प्राप्त हुआ है उसको द्वैत और अद्वैत से भी कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ दृष्टान्त ॥ उत्तीर्णेतु गतेपारेनौकायाः किंप्रयोजनम् ॥ जब कि पुरुष नदी के परलेपार उतरजाता है तब नौका का भी कुछ प्रयोजन नहीं रहता है ॥ इसी तरह द्वैत का जब आत्मज्ञान करके त्राधा होजाता है तब फिर द्वैत के साथ अद्वैतका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहता है क्योंकि अद्वैत भी द्वैतकी अपेक्षा करके कहा जाता है जब द्वैत न रहा तब अद्वैत कहना भी व्यर्थही है ॥ इस वास्ते द्वैत अद्वैत दोनों मेरेमें नहीं हैं ॥ २ ॥

मूलम् ॥

कभूतंकमविष्यद्वावर्तमानमपिक्वा ॥ कदेशःकचवानित्यंस्वमहिम्नि स्थितस्यमे ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

क भूतम् क भविष्यत् वा वर्तमान-
म् अपि क वा क देशः क च वा नित्य-
म् स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
नित्यम् = नित्य		भविष्यत् = भविष्यत्	
स्वमहिम्नि = अपनीम-		है	
हिमाविषे		वा = अथवा	
स्थितस्य = स्थित		क = कहां	
हुये		वर्तमानम् अपि = वर्तमा-	
मे = मुझको		न है	
क = कहां		वा = अथवा	
भूतम् = भूत है		क = कहां	
क = कहां		देशः = देश है	

भावार्थ ॥

शिष्य कहता है हे गुरु ! कालका भी मेरेको
स्फुरण नहीं होता है मेरी दृष्टि में भूत भविष्यत् वर्त-
मान कोई नहीं है और न कोई देश है क्योंकि मैं

नित्य अपनी महिमा मेंही स्थित हूं और सबमें मेरी एक आत्मदृष्टि है ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

क्वचात्माक्वचवानात्माक्वशुभंका
शुभंतथा ॥ क्वचिन्ताक्वचवाचिन्ता
स्वमहिम्निस्थितस्यमे ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

क्व च आत्मा क्व च वा अनात्मा क्व
शुभम् क्व अशुभम् तथा क्व चिन्ता क्व च
वा अचिन्ता स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥

अन्वयः शब्दार्थ
स्वमहिम्नि = अपनीम-
हिमा में
स्थितस्य = स्थितहुये
मे = मुझको
क्व = कहां
आत्मा = आत्माहै

अन्वयः शब्दार्थ
च = और
वा = अथवा
क्व = कहां
अनात्मा = अनात्मा
है
क्व = कहां

शुभम् = शुभ है
 क = कहां
 अशुभम् = अशुभ है
 तथा = और
 क = कहां

चिन्ता = चिन्ता है
 वा = अथवा
 क = कहां
 अचिन्ता = अचिन्ता
 है

भावार्थ ॥

शिष्य कहता है हे गुरु ! अपनी महिमामें स्थित जो मैं हूँ मेरी दृष्टिमें आत्मा कहां और अनात्मा कहां है अर्थात् आत्मा अनात्मा व्यवहार अज्ञानी मूर्ख की दृष्टिमें होता है और शुभ कहां है और अशुभ कहां है चिन्ता और अचिन्ता कहां है किन्तु केवल चेतनही अपनी महिमामें स्थित है ॥ ४ ॥

मूलम् ॥

क्वस्वप्नः क्वसुषुप्तिर्वाक् च जागरणं
 तथा ॥ क्वतुरीयं भयं वापि स्वमहिम्नि
 स्थितस्य मे ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

क्व स्वप्नः क्व सुषुप्तिः वा क्व च जा-

गरणम् तथा क तुरीयम् भयम् वा अपि
स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥

अन्वयः शब्दार्थ
स्वमहिम्नि = अपनीम-
हिमा में
स्थितस्य — स्थितहुये
मे = मुझको
क = कहां
स्वप्नः = स्वप्नहै
च = और
वा = अथवा
क = कहां

अन्वयः शब्दार्थ
सुषुप्तिः = सुषुप्तिहै
तथा = और
जागरणम् = जाग्रत है
क = कहां
तुरीयम् = तुरीयहै
अपि = और
वा = अथवा
क = कहां
भयम् = भयहै

भावार्थ ॥

हे गुरो ! मेरी दृष्टि में स्वप्न सुषुप्ति तथा जाग्रत ये
तीनों अवस्था भी नहीं हैं क्योंकि ये तीनों अवस्था
बुद्धिके धर्म हैं सो बुद्धिही मिथ्या भान होती है तुरीय
अवस्था कहां है और भय कहां है और अभय कहां
है ये सब अन्तःकरण केही धर्म हैं सो अन्तःकरणही
मिथ्याहै ॥ ५ ॥

मूलम् ॥

क दूरं क समीपं वा बाह्यं काभ्यन्तरं क
वा ॥ क्वस्थूलं क्वचवासूक्ष्मं स्वमहिम्नि
स्थितस्य मे ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

क दूरम् क समीपम् वा बाह्यम् क
आभ्यन्तरम् क वा क स्थूलम् क च
वा सूक्ष्मम् स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥

अन्वयः शब्दार्थः
स्वमहिम्नि = अपनीम-
हिमामें
स्थितस्य = स्थितहुये
मे = मुझको
क = कहां
दूरम् = दूरहै
च = और
क = कहां

अन्वयः शब्दार्थः
बाह्यम् = बाह्यहै
च = और
क = कहां
समीपम् = समीपहै
च = और
क = कहां
आभ्यन्तरम् = आभ्य-
न्तरहै

च = और	च = और
क = कहां	क = कहां
स्थूलम् = स्थूल है	सूक्ष्मम् = सूक्ष्म है

भावार्थ ॥

मेरे में दूर कहां है समीप कहां है बाह्य कहां है
अंतर कहां है स्थूल कहां है सूक्ष्म कहां है जो सर्वत्र
परिपूर्ण है उसमें कुछभी नहीं बनता है ॥ ६ ॥

मूलम् ॥

क्वमृत्युर्जीवितं वा क्व लोकाः क्वास्य
क्वलौकिकम् ॥ क्लयः क्समाधिर्वास्वम
हिम्नि स्थितस्य मे ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ॥

क्व मृत्युः जीवितम् वा क्व लोकाः क्व
अस्य क्व लौकिकम् क्व लयः क्व समाधिः
वा स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
स्वमहिम्नि = अपनीम-	स्थितस्य = स्थितहुये
हिमामें	मे = मुझको

क = कहां	अस्य = इसमुक्त
मृत्युः = मृत्युहै	ज्ञानीको
वा = अथवा	क = कहां
क = कहां	लौकिकम् = लौकिक
जीवितम् = जीवितहै	व्यवहारहै
क = कहां	क = कहां
लोकाः = भूआदि	लयः = लयहै
लोकहैं	वा = अथवा
	क = कहां
	समाधिः = समाधिहै

भावार्थ ॥

मृत्यु कहां है और जीवन कहां है आत्मा तीनों कालों में एकरस ज्योंका त्यों अपनी महिमा में स्थित है उसमें जन्म कहां मरण कहां लोक कहां लोकोंमें होनेवाले पदार्थ कहां हैं लय कहां है और समाधि कहां अपनी महिमा में जो स्थित है उसमें लयादिक भी तीनों काल में नहीं हैं ॥ ७ ॥

मूलम् ॥

अतन्निवर्गकथयायोगस्यकथया

प्यलम्॥अलंविज्ञानकथयाविश्रान्तस्य
ममात्मनि॥८॥पदच्छेदः ॥

अलम् त्रिवर्गकथया योगस्य कथया
अपि अलम् अलम् विज्ञानकथया विश्रा-
न्तस्य मम आत्मनि ॥

अन्वयः शब्दार्थ
आत्मनि=आत्माविषे
विश्रान्तस्य=विश्रान्त
हुये

मम = मुझको
त्रिवर्ग } धर्मअर्थकाम
कथया } = की कथा से
अलम् = पूर्णताहै

अन्वयः शब्दार्थ
योगस्य = योगकी
कथया = कथा से
अलम् = पूर्णताहै
च = और

विज्ञान } विज्ञानकी
कथया } = कथासेभी
अलम् = पूर्णताहै

भावार्थ ॥

धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी कथों से योगकी क-
थोंसे विज्ञानकी कथों से भी कुछ प्रयोजन नहीं है
क्योंकि मैं आत्मा में विश्रान्ति को प्राप्तहुवा हूं॥ ८ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीताभाषाटीकायामात्मविश्रा-
न्त्यष्टकं नामैकोनविंशतिकंप्रकरणम् ॥ १९ ॥

बीसवां अध्याय ॥

मूलम् ॥

क भूतानि क देहो वा केन्द्रियाणि क वा
मनः ॥ क शून्यं क च नैराश्यं मत्स्वरूपे
निरंजने ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

क भूतानि क देहः वा क इन्द्रियाणि
क वा मनः क शून्यम् क च नैराश्यम्
मत्स्वरूपे निरंजने ॥

अन्वयः शब्दार्थ

निरंजने = निरंजन

मत्स्वरूपे = मेरे स्वरूप

विषे

क = कहाँ

भूतानि = आकाशा-

दिभूत हैं

अन्वयः शब्दार्थ

क = कहाँ

देहः = देह है

वा = अथवा

क = कहाँ

इन्द्रियाणि = इन्द्रियाँ हैं

वा = अथवा

क = कहां
मनः = मनहै
क = कहां

शून्यम् = शून्यहै
क = कहां
नैराशयम् = आकाशका
अभावहै

भावार्थ ॥

अब बीसवें प्रकरण का आरंभ करते हैं विद्वानों की स्वभावभूत जो जीवन्मुक्तिदशा है उसको अब चौदह श्लोकों करके इस प्रकरण में निरूपण करते हैं॥ शिष्य कहता है संपूर्ण उपाधियोंसे शून्य जो मेरा स्वरूप है उस निरंजन मेरे स्वरूप बिषे पांच भूत कहां हैं और सूक्ष्मभूतों का कार्य इन्द्रिय कहां हैं और मन कहां है ॥ प्रश्न ॥ क्या तुम शून्य हो ॥ उत्तर ॥ शून्य भी मेरे में नहीं है क्योंकि सद्रूप आत्मा बिषे शून्य भी तीनों काल में नहीं रहसक्ता है शून्य कल्पित है विना अधिष्ठानके शून्य की कल्पना भी नहीं होसक्ती है इन संपूर्ण भूत इन्द्रियादिक कल्पित पदार्थों का मैं साक्षी हूँ ॥ १ ॥

मूलम् ॥

क्वशास्त्रं क्वात्मविज्ञानं क्ववानिर्विष

यं मनः ॥ क्व तृप्तिः क्व वितृष्णत्वं गतद्व-
न्दस्य मे सदा ॥ २ ॥

पदच्छेदः ॥

क शास्त्रम् क आत्मविज्ञानम् क वा
निर्विषयम् मनः क तृप्तिः क वितृष्णत्व-
म् गतद्वन्द्वस्य मे सदा ॥

अन्वयः शब्दार्थ

सदा = सदा

गतद्वन्द्वस्य = द्वन्द्वर-

हित

मे = मुझको

क = कहाँ

शास्त्रम् = शास्त्र है

क = कहाँ

आत्मवि } आत्मज्ञान
ज्ञानम् } = है

क = कहाँ

अन्वयः शब्दार्थ

निर्विषयम् = विषय-

हित

मनः = मन है

क = कहाँ

तृप्तिः = तृप्ति है

वा = और

क = कहाँ

वितृष्णत्वम् = तृष्णा का

अभाव है

भावार्थ ॥

हे गुरो ! मेरा शास्त्रसे और शास्त्रजन्य ज्ञान से क्या प्रयोजन है और आत्मविश्रान्तिसे भी मेरा क्या प्रयोजन है सबके गलित होनेसे मेरेको न विषयवासना है न निर्वासना है न तृप्ति है न तृष्णा है न द्वन्द्व है न अद्वन्द्व है मैं शान्त एकरस हूँ ॥ २ ॥

मूलम् ॥

क वा विद्या क च वा ऽविद्या क वा हं क दं म म
क च वा ॥ क च वन्धः क च वा मोक्षः स्वरूप
स्य क च रूपिता ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ॥

क विद्या क च वा ऽविद्या क अहम्
क इदम् मम क वा क वन्धः क च वा
मोक्षः स्वरूपस्य क रूपिता ॥

अन्वयः शब्दार्थ
स्वरूपस्य = मेरेरूपको
क = कहां
रूपिता = रूपिता है

अन्वयः शब्दार्थ
क = कहां
विद्या = विद्या है
च = और

क = कहां	वा = अथवा
अविद्या = अविद्या है	क = कहां
क = कहां	मम = मेरा है
अहम् = अहंकार है	वा = अथवा
वा = अथवा	क = कहां
क = कहां	बन्धः = बन्ध है
इदम् = यह बाह्य	च = और
वस्तु है	क = कहां
	मोक्षः = मोक्ष है

भावार्थ ॥

और मेरेमें अविद्या आदिक धर्म कहां हैं अहंकार कहां है बाह्यवस्तु कहां है ज्ञान कहां है मेरा किसके साथ सम्बन्ध है सम्बन्ध दूसरे के साथ होता है दूसरा न होनेसे मैं सम्बन्धरहित हूँ बन्ध मोक्ष धर्म भी मेरे में नहीं हैं निर्विशेष मेरे स्वरूप में धर्म की वार्ता भी कोई नहीं है और निर्धर्मक मेरे स्वरूप में विद्या आदिक कोई भी धर्म नहीं है ॥ ३ ॥

मूलम् ॥

क्वप्रारब्धानिकर्माणिजीवन्मुक्तिरपि

क्ववा ॥ क्वतद्विदेहकैवल्यंनिर्विशेष
स्यसर्वदा ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

क्व प्रारब्धानि कर्माणि जीवन्मुक्तिः
अपि क्व वा क्व तत् विदेहकैवल्यम्
निर्विशेषस्य सर्वदा ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
सर्वदा = सर्वदा		वा = अथवा	
निर्विशेषस्य = { निर्विशेषया- ने धर्माऽधर्म रहित		क्व = कहां	
मे = मुक्तको		जीवन्मुक्तिः = जीवन्मुक्ति है	
क्व = कहां		च = और	
प्रारब्धानि = प्रारब्ध		क्व = कहां	
कर्माणि = कर्म हैं		तद्विदेह कैवल्य } = वह विदेह म अपि } = मुक्तिभी है	

भावार्थ ॥

शिष्य कहता है हे गुरु ! मुझ निर्विशेष निराकार

निरवयवं आत्माका प्रारब्धकर्म कहां है जीवन्मुक्ति
और विदेहमुक्ति कहां है किन्तु कोई भी वास्तव
से नहीं है ॥ ४ ॥

मूलम् ॥

क कर्ता क च वा भोक्ता निष्क्रियस्फुर
णं क वा ॥ क अपरोक्षं फलं वा क निःस्वभा
वस्य मे सदा ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ॥

क कर्ता क च वा भोक्ता निष्क्रियम्
स्फुरणम् क वा क अपरोक्षम् फलम् वा
क निःस्वभावस्य मे सदा ॥

अन्वयः शब्दार्थ
सदा = सदा
निःस्वभावस्य = स्वभाव
रहित
मे = मुक्तको
क = कहां
कर्ता = कर्तापनाहै

अन्वयः शब्दार्थ
च = और
क = कहां
भोक्ता = भोक्ताप-
नाहै
वा = अथवा
क = कहां

निष्क्रियम् = क्रियार-
हित है

वा = अथवा

क = कहां

स्फुरणम् = स्फुरण है

वा = अथवा

अपरोक्षम् = प्रत्यक्षज्ञा-
न है

वा = अथवा

क = कहां

फलम् = { विषयाकार-
वृत्त्यवच्छि-
न्नचेतन है

भावार्थ ॥

स्वभाव से रहित जो मैं हूं तिस मेरे में कर्तृत्व कर्म कहां है और भोक्तृत्व कर्म कहां है अर्थात् कर्तापना और भोक्तापना दोनों मेरेमें नहीं हैं क्योंकि क्रिया से रहित मुझ आत्माऽऽनन्द में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नहीं बनते हैं इसीवास्ते वृत्तिरूप ज्ञान भी मेरेमें नहीं है क्योंकि चित्तके स्फुरण से वृत्तिरूप ज्ञान उत्पन्न होता है सो चित्तका स्फुरणभी मेरे में नहीं है ॥ ५ ॥

मूलम् ॥

क लोकः क मुमुक्षुर्वा क योगीज्ञान-
वान् क वा ॥ कवद्धः क च वामुक्तः स्वस्व-
रूपेऽहमद्वये ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ॥

क लोकः क मुमुक्षुः वा क योगी ज्ञानवान् क वा क बद्धः क च वा मुक्तः स्वस्वरूपे अहम् अद्वये ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
अहम् = आत्मरूप		योगी = योगी है	
अद्वये = अद्वैत		क = कहां	
स्वस्वरूपे = अपनेस्वरूपविषे		ज्ञानवान् = ज्ञानवान् है	
क = कहां		वा = अथवा	
लोकः = लोक है		क = कहां	
क = कहां		बद्धः = बद्ध है	
मुमुक्षुः = मुमुक्षु है		च = और	
वा = अथवा		वा = अथवा	
क = कहां		क = कहां	
		मुक्तः = मुक्त है	

भावार्थ ॥

अद्वैत आत्मा में भूरादिलोक कहां हैं अर्थात् कहीं नहीं हैं और लोकों के अभाव होने से मुमुक्षु

भी नहीं हैं मुमुक्षु के अभाव होनेसे ज्ञानवान् योगी भी नहीं हैं ऐसा होने से न कोई बद्ध है और न कोई मुक्त है केवल अद्वैत आत्मा ही है ॥ ६ ॥

मूलम् ॥

क सृष्टिः क च संहारः क साध्यम् क च साधनम् ॥ क साधकः क्व सिद्धिर्वा स्वस्वरूपेऽहम् अद्वये ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ॥

क सृष्टिः क च संहारः क साध्यम् क च साधनम् क साधकः क सिद्धिः वा स्वस्वरूपे अहम् अद्वये ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अहम् = आत्मास्वरूप

अद्वये = अद्वैत

स्वस्वरूपे = अपने स्वरूपविषे

क = कहां

अन्वयः शब्दार्थ

सृष्टिः = सृष्टि है

च = और

क = कहां

संहारः = संहार है

क = कहां

साध्यम् = साध्य है

च=और	साधकः=साधकहै
क=कहां	वा=और
साधनम्=साधनहै	क=कहां
क=कहां	सिद्धिः=सिद्धिहै

भावार्थ ॥

सृष्टि कहां प्रलय कहां साध्य कहां साधन कहां साधक कहां और सिद्धि कहां अर्थात् इन में से कोई भी मुझ अद्वैतस्वरूप आत्मा में नहीं है ॥ ७ ॥

मूलम् ॥

क्वप्रमाताप्रमाणंवाक्वप्रमेयंक्वच
प्रमा ॥ क्वकिञ्चित्क्वनकिञ्चिदासर्व
दाविमलस्यमे ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ॥

क्व प्रमाता प्रमाणम् वा क्व प्रमेयम् क्व
च प्रमा क्व किञ्चित् क्व न किञ्चित् वा सर्व-
दा त्रिमलस्य मे ॥

अन्वयः शब्दार्थ

नर्वदा=मर्वदा

विमलस्य=निर्मलरूप

मं=मुझको

क=कहाँ

प्रमाना=प्रमानाहै

वा=और

क=कहाँ

प्रमाणम्=प्रमाणहै

न=और

क=कहाँ

अन्वयः शब्दार्थ

प्रमेयम्=प्रमेयहै

न=और

क=कहाँ

प्रमा=प्रमाहै

क=कहाँ

किञ्चित्=किञ्चितहै

वा=और

क=कहाँ

न किञ्चित्=अकिञ्चितहै

भावार्थ ॥

नर्वदा काल जो उपाधिरूपी भल से रहित है
अर्थात् जिसमें उपाधि शरीरादिक वास्तव से नहीं हैं
उसमें प्रमानापना प्रमाणपना और प्रमेयपना कहा
होसक्ताहै अर्थात् प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये तीनों अज्ञान
के कार्य हैं जब स्वप्रकाश चेतनमें अज्ञान की संभा-
वनामात्र भी नहीं है तब उसके कार्यों की संभाव-
ना कैसे होसक्ती है किन्तु कदापि नहीं होसक्ती है
और प्रमा जो वृत्तिज्ञान है वह भी नहीं है क्योंकि

वृत्तिज्ञान अन्तःकरण का धर्म है सो अन्तःकरणही
उसमें नहीं है वह शुद्धस्वरूप आत्मा है ॥ ८ ॥

मूलम् ॥

क्वविक्षेपःक्वचैकाग्र्यं क्वनिर्बोधः
क्वमूढता ॥ क्वहर्षःक्वविषादोवासर्व
दानिष्क्रियस्यमे ॥ ९ ॥

पदच्छेदः ॥

क्व विक्षेपः क्व च एकाग्र्यम् क्व निर्बोधः
क्व मूढता क्व हर्षः क्व विषादः वा सर्वदा
निष्क्रियस्य मे ॥

अन्वयः शब्दार्थ

सर्वदा = सर्वदा

निष्क्रियस्य = क्रिया

रहित

मे = मुझको

क्व = कहां

विक्षेपः = विक्षेप है

अन्वयः शब्दार्थ

च = और

क्व = कहां

एकाग्र्यम् = एकाग्रता
है

क्व = कहां

निर्बोधः = ज्ञान है

क = कहां	वा = और
मूढ़ता = मूढ़ता है	क = कहां
क = कहां	विषादः = शोक है
हर्षः = हर्ष है	

भावार्थः॥

शिष्य कहता है हे गुरो ! सर्वदा काल क्रिया से रहित जो मेरा स्वरूप है तिसमें एकाग्रता कहां है जहां पर प्रथम विक्षेप होता है वहां पर विक्षेपकी निवृत्ति के लिये एकाग्रता की जाती है सो मेरे में विक्षेप तो तीनों काल में है नहीं तब एकाग्रता कौन करे और निर्बोधता याने मूढ़ता भी मेरे में नहीं है क्योंकि ज्ञानस्वरूप आत्मा में मूढ़ता तीनों काल में नहीं है और हर्ष भी मेरे में नहीं है और न विषाद है क्योंकि हर्ष और विषाद दोनों अन्तःकरण के धर्म हैं वह अन्तःकरण क्रियावाला है आत्मा क्रियारहित है उस में हर्ष विषाद कहां है ॥ ९ ॥

मूलम् ॥

क्वचैषव्यवहारोवाक्वचसापरमार्थ

ता ॥ क्वसुखंक्वचवादुःखंनिर्विमर्शस्य
मेसदा ॥ १० ॥ पदच्छेदः ॥

क्व च एषः व्यवहारः वा क्व च सा पर-
मार्थता क्व सुखम् क्व च वा दुःखम् निर्वि-
मर्शस्य मे सदा ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
सदा =	सर्वदा	सा =	वह
निर्विम	{ निर्मल रूप	परमार्थता =	परमार्थता
र्शस्य =		है	
मे =	मुझको	वा =	अथवा
क्व =	कहां	क्व =	कहां
एषः =	यह	सुखम् =	सुखहै
व्यवहारः =	व्यवहारहै	च =	और
च =	और	क्व =	कहां
क्व =	कहां	दुःखम् =	दुखहै

भावार्थ ॥

सर्वदा कालं जो निर्विशेष्य याने वृत्तिज्ञान से
शून्य जो मैंहूंमेरे में व्यवहार कहां है अर्थात् व्याव-

हारिक पदार्थों का ज्ञान कहां है और पारमार्थिक ज्ञान कहां है ये भी दोनों अन्तःकरणके धर्म हैं और सुख तथा दुःख भी मेरे में नहीं हैं क्योंकि ये भी दोनों अन्तःकरण के धर्म हैं ॥ १० ॥

मूलम् ॥

कमायाकचसंसारःकप्रीतिर्विरतिः
कवा ॥ क्वजीवः क्वचतद्ब्रह्मसर्वदावि
मलस्यमे ॥ ११ ॥

पदच्छेदः ॥

क माया क च संसारः क प्रीतिः
विरतिः क वा क जीवः क च तत् ब्रह्म
सर्वदा विमलस्य मे ॥

अन्वयः शब्दार्थ
सर्वदा = सर्वदा
विमलस्य = निर्मल
मे = मुझको
क = कहां
माया = मायाहै

अन्वयः शब्दार्थ
च = और
क = कहां
संसारः = संसारहै
क = कहां
प्रीतिः = प्रीति है

वा = और	जीवः = जीव है
क = कहां	च = और
विरतिः = विरति है	क = कहां
क = कहां	तद्ब्रह्म = वह ब्रह्म है

भावार्थ ॥

हे गुरो ! सर्वदाकाल विमल उपाधि से शून्य जो मैं हूँ तिस मेरेमें माया कहां है और माया के अभाव होने से माया का कार्य जगत् मेरे में कहां है वह भी तीनों कालमें मेरेमें नहीं है और प्रीति तथा विरति भी मेरेमें नहीं है और जीव तथा ब्रह्मभाव भी मेरेमें नहीं हैं क्योंकि दोनों माया अविद्यारूपी उपाधियों करके ही कहेजाते हैं जब कि कोई भी उपाधि वास्तव से नहीं है तब जीवभाव और ईश्वरभाव भी कहना नहीं बनता है ॥ ११ ॥

मूलम् ॥

क्वप्रवृत्तिर्निवृत्तिर्वाक्वमुक्तिःक्वच
बन्धनम् ॥ कूटस्थनिर्विभागस्यस्वस्थ
स्यममसर्वदा ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ॥

क प्रवृत्तिः निवृत्तिः वा क मुक्तिः क
च बन्धनम् कूटस्थनिर्विभागस्य स्व-
स्थस्य मम सर्वदा ॥

अन्वयः शब्दार्थ
सर्वदा = सर्वदा
स्वस्थस्य = स्थिर
कूटस्थनिर्विभागस्य = { कूटस्थ
और वि-
भागरहित
मम = मुझको
क = कहां
प्रवृत्तिः = प्रवृत्तिहै
वा = अथवा

अन्वयः शब्दार्थ
क = कहां
निवृत्तिः = निवृत्तिहै
च = और
क = कहां
मुक्तिः = मुक्तिहै
च = और
क = कहां
बन्धनम् = बन्धहै

भावार्थः ॥

कूटस्थ विभाग से रहित किया से रहित जो मैं हूँ
तिस मेरेमें प्रवृत्ति कहां है और निवृत्ति कहां है मुक्ति
कहां है और बन्ध कहां है अर्थात् ये सब निर्विकार
आत्मामें कभी भी नहीं बनसक्ते हैं ॥ १२ ॥

मूलम् ॥

कोपदेशः क्व वा शास्त्रं क्व शिष्यः क्व
च वा गुरुः ॥ क्व चास्ति पुरुषार्थो वा निरु-
पाधेः शिवस्य मे ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ॥

क उपदेशः क वा शास्त्रम् क शिष्यः
क च वा गुरुः क च अस्ति पुरुषार्थः वा
निरुपाधेः शिवस्य मे ॥

अन्वयः शब्दार्थ
निरुपाधेः = उपाधिर-
हित

शिवस्य = कल्याणरू-
प

मे = मुझको

क्व = कहां

उपदेशः = उपदेशहै

वा = अथवा

अन्वयः शब्दार्थ

क्व = कहां

शास्त्रम् = शास्त्रहै

क्व = कहां

शिष्यः = शिष्यहै

च = और

वा = अथवा

क्व = कहां

गुरुः = गुरुहै

च = और

क = कहां

पुरुषार्थः = मोक्ष

अस्ति = है

भावार्थ ॥

शिवरूप याने कल्याणरूप उपाधि से रहित जो मैं हूँ तिस मेरे लिये उपदेश कहां है क्योंकि उपदेश जो होता है अपने से भिन्न को होता है सो अपने से भिन्न तो कोई भी नहीं है इसवास्ते शास्त्रगुरुरूपी उपदेश कभी नहीं है और शिष्यभाव तथा गुरुभाव भी नहीं है क्योंकि ये सब भी भेद को लेकरके ही होते हैं ॥ १३ ॥ मूलम् ॥

क्वचास्तिक्वचवानास्तिक्वास्तिचै
कक्वचद्वयम् ॥ बहुनात्रकिमुक्तेनकिंचि
न्नोत्तिष्ठतेमम ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ॥

क्व च अस्ति क्व च वा न अस्ति क्व
अस्ति च एकम् क्व च द्वयम् बहुना अत्र
किम् उक्तेन किंचित् न उत्तिष्ठते मम ॥

अन्वयः शब्दार्थ

क्व = कहां

अन्वयः शब्दार्थ

अस्ति = अस्ति है

च = और	अत्र = इस विषे
क्व = कहाँ	बहुना = बहुत
नास्ति = नास्तिहै	उक्तेन = कहने से
च = और	किम् = क्याप्रयो-
क्व = कहाँ	जनहै
एकम् = एक	मम = मुझको
अस्ति = है	किञ्चित् = कोईवस्तु
च = और	न = नहीं
क्व = कहाँ	उत्तिष्ठते = प्रकाश
द्वयम् = दोहैं	करताहै

भावार्थ ॥

और मेरेमें अस्ति याने है और नास्ति याने नहीं है यह भी स्फुरण नहीं होता है क्योंकि असत्य की अपेक्षा से अस्तिव्यवहार होता है और सत्यकी अपेक्षा से नास्तिव्यवहार होता है सो मेरे में व्यवहार के अभाव से दोनों नहीं हैं न एकपना है न द्वैतपना है बहुत कथन करने से क्या प्रयोजन है चैतन्यस्वरूप में कुछ भी नहीं बनता है ॥ १४ ॥

इति श्रीबाबूजालिमसिंहकृताष्टावक्रगीताभाषा

टीकायांजीवनमुक्तिचतुर्दशकं नामविंश

तिकंप्रकरणसमाप्तम् ॥ २० ॥

शब्द भी छूटने नहीं पाया और श्लोकके जानने के लिये अंक भी लगा दिये हैं कि भ्रम न पड़े अक्षर टैप के बहुत पुष्ट हैं अब कौ बार बड़ी होशियारी से छापी गई है ॥

तथा पत्रानुमा क्री० १५)

विदित हो कि यह पत्रानुमा बाल्मीकीयरामायण जो कि अब कौ बार मालिकमतवा ने छपाकर मुद्रितकी है वह बहुतही अनुपम होकर संदर्शनीय है कि जिसका भाषानुवाद धनावलीग्रामनिवासि रामचरणोपासि पण्डित महेशदत्त ने किया व जिसका संशोधन भी संस्कृतप्रतिसे उन्नाम प्रदेशान्तर्गत गुण्डाग्रामनिवासि पण्डित सूर्यदीन जी ने किया है इसमें प्रत्येक श्लोकों का अर्थ अन्वयरीतिसे कहागया व प्रत्येक पदों व अक्षरोंका जैसा अर्थ होना चाहिये था वैसाही हुआ है यद्यपि मुम्बई आदि नगरोंमें इसके बहुत से अनुवाद हुए हैं तो भी वह इसके समान नहीं होसक्ते हैं क्योंकि उक्तनगरोंके छपेहुए अनुवादों में कहीं २ अन्वय रीतिसे अर्थ मिलता व कहीं २ मनमाना देख पड़ता है इस भेदको विद्वान् लोगही समझसक्ते हैं इस हमारे अनुवाद में शुद्धता, छपाई, रोशनाई, कागज आदि बड़ी सफाई के साथ में हैं इसकी सरल हिन्दी भाषा सर्वदेशवासियों के समझ में आसक्ती है जिसकी भूमिका सकलजनतोषिका बनी है व जिसके प्रत्येक सर्गों का सूचीपत्र भी बहुतही उत्तम रचाया है केवल इसी सेही सर्वसाधारण जन रामायणकी पारायण बांच सक्ते हैं—इसकी उत्तमता लेखनी से बाहर है अहो ग्राहकगणो ! इसके खरीदने में विलम्ब मत करो क्योंकि विलम्ब होने में सिवाय पछिताने के और कुछ हाथ नहीं लगता है आशा है कि सर्व महाशयजन अवश्यही इसको देखेंगे और इसकी एक २ प्रति खरीदकर अपने घरको सुशो-भित करेंगे अग्रे किमधिकं बहुश्रेष्ठित्यलम् ॥

सरित्सागर भाषा क्री० ३)

हिन्दी भाषा के परमहितैषी मार्गववंशावतंस मुंशीनवलकिशोर (सी, आई, ई) ने विद्वानों के मुख से इस कथा सरित्सागर नाम ग्रन्थरत्नकी प्रशंसा तथा सदुपदेश भरी अत्यन्त मनोहर कथाओं को सुनकर अपनी मातृभाषा हिन्दी का गौरव बढ़ाने के लिये हम लोगों को यथोचित धनदेकर इसका अनुवाद करवाया इस अनुवाद में हमलोगों ने यथाशक्ति यह उद्योग किया है कि श्लोक के किसी शब्द का अर्थ न रहने पावे और यथासंभव भाषाका प्रबन्ध भी न बिगड़ने पावे इस में जहां २ नीति के श्लोक आगये हैं वह भी अनुवाद सहित कोष्ठक में लिख दिये गये हैं ॥

हमलोग आशा करते हैं कि जैसे इस ग्रन्थ की कथाओं के आशयों को लेकर संस्कृतके कवियों ने नागानन्दकादम्बरी हितोपदेश मुद्राराक्षस तथा वेतालपंचविंशतिका आदि अनेक ग्रन्थ बनाये हैं इसी प्रकार इस अनुवाद को देखकर हिन्दीभाषा के सुलेखकगण भी इसकी कथाओं के आशयों को लेकर अनेक नवीन ग्रन्थ बनाके अपनी मातृभाषा के गौरव को बढ़ावेंगे हमलोगों को यह भी दृढ़ विश्वास है कि यदि इस यन्त्रालयाधिपतिकी आज्ञानुसार इस ग्रन्थ की छोटी छोटी कथाओं को लेकर दो चार छोटे छोटे ग्रन्थ बनवाकर पाठशालाओं के दशम नवम अष्टम तथा सप्तम आदि वर्गों के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये नियत किये जायें तो उनको बिना प्रयास के ही सदुपदेश का लाभ होगा और इससमय यहग्रन्थ विशेष शुद्धता के साथ उम्दा हरूफ में छपाहुआ तैयार है—मूल्य बहुतही न्यूनहै ग्राहकलोग विलम्ब करने में पछतावेंगे ॥

मैनेजर अवध अखबार प्रेस

लखनऊ हज़रत गंज

